

નીતિ અને લૌકિક ધર્મ વિષે.

નીતિ અને લૌકિક ધર્મ વિષે પ્રશ્નોત્તર. ૧૭૭૭

“A CATECHISM OF THE MORAL
AND SOCIAL DUTIES.”

એ નામની અંગ્રેજી ચોપડીનું ભાષાંતર કરનાર,
હરગોવિંદ દ્વારકાંદાસ કાંટાવાળા,
(વડોદરાના કેળવણી ખાતા સાર્.)

આવૃત્તિ ચોથી.

નડીઆદ
સત્યસાગર પ્રેસમાં છાપ્યાં

સંવત ૧૯૩૬—સને ૧૮૮૩.

કીમત રૂ-૨-૩

(કોપીરાષ્ટ.)

પ્રસ્તાવના.

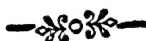
નામદાર વડોદરાના દિવાન સાહેબે પોતાના એક સિ-
પોર્ટમાં જણાવ્યું છે તે યથાર્થ છે કે છોકરાંએને હુદ્દિની
કેળવણી સાથે નીતિની કેળવણી મળવી જોઈએ. છોકરાં
જૂનીતિ ભણીને લીટી ને લોટી વચ્ચેના સંબંધ જાણે, પણ
તેઓ માણસ ને માણસના વચ્ચેના સંબંધથી એટલે મનુ-
ષ્ય પ્રત્યેના પોતાના ધર્મથી અજાણ્યાં રહે તે દીક નથી. આ
ઉપરથી વડોદરાની નિશાળોમાં નીતિની કેળવણી ખાસ રીતે
દાખલ કરવા સારૂ નામદાર દિવાન સાહેબની ખાજેશયર
આ ભાષાંતર કરવામાં આવ્યું છે.

ભાષાંતર જેમ અને તેમ સેહેલું ને સમજાય એવું
કરવાનો કાળજી રાખ્યા છતાં પણ વિષયની કડણાશ અને
સંકેતિત ધખારતને લીધે તે નાની વયના વિદ્યાર્થીઓ પો-
તાની મેળે સમજી શકશે એમ લાગતું નથી. માટે આ એ-
પડી ઉપલાં ધોરણમાં એટલે પાંચમા ને છઠ્ઠામાંજ ચલાવવાની
છે. શિક્ષકે દરેક શબ્દ છોકરાંને સારી પેઠે સમજાવવો;
વાક્યનું પ્રયક્કરણ કરીને તેનો ખરો ભાવ તેમના દીલમાં
ઉતારવો; અને વ્યવહારમાં ચાલતા પુષ્કળ દાખલા પોતેજ
જણાવીને કે તેમની પાસે કદાવીને હરેક વિષય તેમના મનમાં
રમી રહે એવો કરવો. એક પાઠ પૂરો થાય એટલે છોકરાં
પાસે પોતાની ભાષામાં તેની મતલબ લખાવવી. તેઓ સારૂ
જાણું કામ કરે ત્યારે તે વિષે ટીકા કરતાં એપડી માંહેલી
શિક્ષા દેવો. શિક્ષકે પોતે આ એપડીનું સારી પેઠે મનન
કરવું, એટલુંજ નહીં પણ પોતાની રહેણી કરણી છોકરાં
દાખલા છે એવી રાખવી જોઈએ; કેમકે જેમ “વધારાજી

“યથા પ્રજા” તેમ “યથા ગુરુ તથા શિષ્ય” કહીએ તો ચાલે.
મેહેતાજીનાં જેવાં આચરણ હોય તે પ્રમાણે નિશાળીઆ
ચાલે છે. સંવત ૧૯૩૫.

બીજી આવૃત્તિ.

કેટલેક હેઠાણે શિક્ષકો ચોપડીમાંના અક્ષરે અક્ષર ગ્રે-
ખાવે છે એમ જાણવામાં આવ્યું, તેમ કેટલાક મેહેતાજીઆએ
ચોપડી કઠણ પડે છે એમ જાણ્યું, તેથી આ વખત કંઈ
બધધટ કરવામાં આવી છે. ખુલાસાને માટે ઘણું હેઠાણે ટીકા
આપી છે. ટીકામાં આપેલાં દૃષ્ટાંત સૂચના તરીકે સમજ
હેઠાણે હેઠાણે શિક્ષકે લાગુ પડતાં દૃષ્ટાંત આપવાં. આવજુ
જુદા ૧, સંવત ૧૯૩૬.

નીતિ અને લૌકિક ધર્મ વિષે.

પ્રશ્નોત્તર.

—૦૦૦—

પાઠ ૧ લો.

પ્ર. સદ્બુદ્ધિ એટલે શું?

ઉ. ખરું જોડું એટલે પુણ્ય કે પાપવાણું કામ જ-
ણાઈ આવે એવી આપણા મનમાં પરમેશ્વરે જે બુદ્ધિ મુ-
કેલી છે તે. એ બુદ્ધિ વિચાર શક્તિથી મજબૂત થાય છે,
અને ૧ ધર્મથી તે ડગે નહિ એવી દૃઢ થાય છે; આપણા
નીતિધર્મ અથવા કર્તવ્યકર્મ એ બુદ્ધિવડે જાળી કઢાય છે.

પ્ર. નીતિના સૌથી મોટા નિયમ કયો?

ઉ. તે નિયમ એ કે ખીજાઓ તરફથી આપણે જેવી
વર્તણૂક ઇચ્છીએ તેવી વર્તણૂક આપણે તેમના તરફ રાખવી.
કોઈ આપણું ભુંડું કરે તો આપણને જેવું લાગે તેવું
ખીજાઓને પણ લાગતું હશે, એ વિચાર તેમની સાથે વ-
ર્તણૂક ચલાવતાં આપણે રાખવો જોઈએ. એ વિષે રંગીતામાં
કહ્યું છે કે,

॥આત્મૌ પ્યેન સર્વત્ર સમં વશ્યાતિ યોર્જુન॥

॥મુખ વા યદિ વા દુઃખં સયોગી પરમોમત્તા॥

અર્થ. હું અસ્થુન પોતાને સુખ દુઃખ જેમ લાગે છે,
તેમજ સર્વ પ્રાણીઓને સુખદુઃખ લાગે છે, એમ જે જુએ
છે તે પુરુષને શ્રેષ્ઠ જાણવો.

૧ ધર્મશાસ્ત્ર અથવા જે ધર્મ આપણે પાળતા હોઈએ તે.
ધર્મનો ખીજો અર્થ ફરજ અથવા કર્તવ્ય થાય છે તે અહીં
નથી સમજવાનો. ૨ અધ્યાય છ છે, શ્લોક ૩૨ એ.

પ્ર. નીતિનાં અને ધર્મનાં કર્તવ્યકર્મ જૂદાં પાડી શકાય કે નહિ?

ઉ. નજ પાડી શકાય; કેમકે તેઓ એક ખીજપર એટલો આધાર રાખે છે, અને એક ખીજ સાથે તેઓ એવાં ગુંથાયલાં છે કે તેમને જૂદાં પાડવા મેહેનત લેવી એ આણુસમજભરેલું અને નુકશાનકારક છે.

પ્ર. આ તમામ કર્તવ્યોના ખીજ રીતે કંઈ ભાગ પડી શકે કે નહિ?

ઉ. હા. એમના ખે મુખ્ય ભાગ પડે. ૧ લો. સ્વધર્મ એટલે પોતા પ્રત્યે આપણા ધર્મ, અથવા આપણી ખાનગી ફરજો. ૨ જો લૌકિક, એટલે ખીજના સંબંધમાં આપણા ધર્મ.

પ્ર. સ્વધર્મ એટલે શું?

ઉ. જે ધર્મ મુખ્યત્વે કરીને આપણા પોતા પ્રત્યે છે, એટલે આપણું પોતાનું^૧ નિશ્ચિંતપણું ને સુખ વધારવા ભણી જેનું મુખ્ય વલણ છે તે.

પ્ર. લૌકિક ધર્મ કોને કહેવા?

ઉ. સંસારના સંબંધથી જે ધર્મો ઉત્પન્ન થાય છે તે; સામાન્ય પણે રજનમંડળનું નિશ્ચિંતપણું ને સુખ વધારવા તરફ જે ધર્મોનું વલણ છે તે.

પ્ર. મુખ્ય સ્વધર્મો કયા તે ગણાવો?

ઉ. સ્વચ્છતા, ઉદ્યોગ, પરણેલ (અંદાજે, પરિમિતતા), કરકસર, ધૈર્ય, સંતોષ, વિવેક (અગમ જુદિ) સહન શીલતા (સણરી), સમતા, વ્યવસ્થા (ગોઠવણ), સ્વપરીક્ષા, સ્વસુધારા, જીતેન્દ્રિયપણું, મન મારવું (સંયમ).

૧. ચિંતાવગરનું-શાંતિ, ૨. મનુષ્ય સમગ્રે-સાર્વજનિક. ૩ હરખથી છલકાવું કે શોકથી ગભરાવું નહિ તે. સુખ દુઃખનું સમાનપણું.

પ્ર. લૌકિક મુખ્ય ધર્મ કયા?

ઉ. પરમેશ્વર અને આપણા કુટુંબ પરીવારના સંબંધમાં તેમજ મનુષ્ય માત્રના સંબંધમાં આપણે જે ફરજો અદા કરવાની છે તે. જેમ કે, આત્મામાં રહેલું, સ્વદેશ હિતેશ્ચ (દેશાભિમાન), સત્યતા, કૃતમતા પરાપકારણદ્વિ, નિષ્કપટ (સત્યશીલતા), નમ્રતા (સૌમ્યતા), પ્રમાણિકપણું, મોહનું મન, ન્યાયશુદ્ધિ.

પાઠ ૨ જો.

સ્વધર્મ.

સ્વસ્થતા.

પ્ર. સ્વસ્થતા એટલે શું?

ઉ. શરીર તથા કપડાં લતાં મેલાં ન રાખવાની ટેવ.

પ્ર. સ્વસ્થ રહેવાની શી જરૂર?

ઉ. આપણું મન ધણવ તથા નિયમિત છે એમ મનાઈ અને સ્વસ્થતાવડે માલમ પડે છે. વળી લોકો આપણા વિષે શું કહેશે, તેની આપણને અરે છે એમ એમ જણાઈ આવે છે.

પ્ર. મલીન રહેવાથી શું જણાઈ આવે છે?

ઉ. આપણું સુસ્ત અને અનિયમિત હોય એવું મલીન રહેવાથી માલમ પડે છે. જાણે લોકોના મતને તુરંત મણુતા કે ધિક્કારતા હોઈએ એવું એથી જણાય છે; અથવા જાણે આપણા પંથ સૌથી ન્યારો હોય એવું આપણે ડાળ કરીએ છીએ એમ સામાને માલમ પડે છે; પણ એથી જ આપણી નમજાઈજ માત્ર ઉઘાડી થાય છે.

પ્ર. સ્વસ્થતા શરીરને લાભકારક હશે કે નહીં?

ઉ. હા. સ્વસ્થતાથી કપડાંનું જતન થાય છે, એટલે

તેથી કરકસરનો ધર્મ પાળવામાં આપણને મદત મળે છે. એથી આપણા શરીરની આરોગ્યતા સમવાય છે. સાકસક રહેનારા માણસ કરતાં ગંદી ટેવના માણસને ખસ, કોહો, દાદર, વિષક્રોટિક જેવા એવી રોગો વધારે વળગે છે.

પ્ર. સ્વચ્છતા વડે આત્મિક* લાભ ક્યાક્યા થાય છે?

ઉ. શરીર શુદ્ધિથી સ્વાભાવિક રીતે આત્મિક શુદ્ધિને રસતે ચઢાય છે. જેમને ખહારના ગંદવાડની ખરેખરી ચીડ હોય છે તેઓને અનીતિરૂપી ગંદવાડ પણ કંટાળો આપે છે. પાપને મલીનપણાની ઉપમા આપાય છે, અંને મલીનપણાને ઘોષ નાંખવાની શાસ્ત્રમાં પણ આગ્રા છે; માટે ખહારના પદાર્થોના સ્પર્શ વડે આપણા ઝોળીઆને વળગેલા મેલ સાફ કરતાં પાપી કર્મના સ્પર્શ કરીને ચઢતા મેલને ઘોષ નાંખવા ની જરૂર પણ આપણને દીસી આવે છે. આચાર હોમ તો વિચાર પણ સુધરે.

પ્ર. સ્વચ્છતાની અગત્ય કાણુ નથી ગણી?

ઉ. એની જરૂરીઆત થોડી કે ઘણી સઘળા સુધરેલા દેશના લોકોએ ગણુલી છે, અંને તેમાંના ઘણા દેશના સા-કોએ (જેમ કે આપણે) તેને એક ધર્મનો ભાગ માન્યો છે. નાહ્યા વગર ખવાય નહીં. હજમત કરાવીને નહાવું, ઝાડે ફરી આવીને હાથ પગ ધોવા, વગેરેને આપણે ધર્મનાં આ-ચરણુ ગણીએ છીએ, કેમકે એથી સ્વચ્છતા રહે છે,

પાઠ ૩ નો.

ઉદ્યોગીપણું.

પ્ર. ઉદ્યોગીપણું એટલે શું?

ઉ. જે કામમાં કે ધંધામાં આપણે પડ્યા હોઈએ તે-માં એક સરખી રીતે ને દરબણુ મર્યા રહેવાની ટેવ.

* આત્માને લગતા.

પ્ર. મનુષ્ય દેહ ધરીને કંઈ કામ ન કરતાં દરિદ્રીની
થે સુસ્ત થઈ પડી રહેવું તે ઠીક કહેવાય?

ઉ. ના. સૌ કોઈ કામ કરવાજ સરજ્યું છે. જનને
પોતાના ગુજરાન સારૂ મેહેનત કરવી પડતી નથી તેમણે પ-
ણ પોતાની શુદ્ધિ કેળવવાને અને પરોપકારને માટે હરેક
રીતે કામમાં ગુ'થાવું જોઈએ.

પ્ર. ઉદ્યોગથી શા લાભ થાય છે ?

ઉ. શરીરને રોગથી અને મનને દુઃખોથી અચ્ચાવનાર
ઉદ્યોગ છે; આરોગ્યતા, આનંદ, પૈસા ટકો, સંતોષ, સદ્ગુ-
ણ, અને સુખ એ સૌ ઉદ્યોગનાં ફળ છે. જેને જોઈએ તે-
ટલા કામ ધંધો છે તેને દુઃખી સમજવો નહીં.

પ્ર. પોતાના ગુજરાન સારૂ મેહેનત કરવી એ ગેર આજ-
ખેરનું કામ છે વાંરે ?

ઉ. ના. જન મંડળને હિત કરનારા મહા પુરુષો અને
મોટા મોટા રાજાઓ સુધ્ધાં ધણા ઉદ્યોગી થઈ ગયા છે, એ
આપણે તે શા લેખામાં. જે ધંધો જાતે નીતિસર છે, અને
જે અનીતિથી ચલાવવામાં આવતો નથી, તે ગમે તેવો હોય
તોપણ હલકો ન સમજવો. ધંધામાં લાજ નથી; ચોરી છી-
નાળી જેવાં અનીતિનાં કામ કરવામાં લાજ છે.

પ્ર. મનુષ્યે ઉદ્યોગને કેવો માનેલો છે ?

ઉ. ઉદ્યોગને સૌથી વધારે આખરદાર માન્યો છે; અને
આજસને હમેશા ધિકારેલી છે.

પ્ર. એમ કેમ ?

ઉ. કેમકે ઉદ્યમ વગર કોઈ પણ આખતમાં કોઈથી ઉ-
પપણું મેળવી શકાતું નથી; કહ્યું છે, કે વિદ્યા ધન ઉ-

દ્યમ વિના, કહો જિ પાવે કૌન; બિન ઢોલાણ ના

* શ્રીમંત, વતનદાર કે રાજા જેવા.

મિલે, જ્યું પંચેકો પૌન. (હાથ પગ હલાવ્યા વગર વિદ્યા ને ધન તે શી રીતે મળે; પંખાને હલાવ્યા વગર પવન મળતો નથી). આજસથી માણસનું મન અધમ અને પશુવત્ થાય છે.

પ્ર. આ ધર્મ હદપાર ખળવ્યાથી કેવું ફળ થાય?

ઉ. આપણી તંદુરસ્તીને હરકત થાય એવી હદપાર મેહેનત ન કરવી. જે મળનાર નથી તે મેળવવા માટે આયો-
ડીઆં ન મારવાં. ગેરવ્યાજબી મતલબ પાર પાડવાનો ખોટો હલોગ પણ ન કરવો. આજસુ રહેવા કરતાં અતિ શ્રમ કરવા પડે તોપણ તે સરસ, કેમકે “માણસ કટાઈ (આજસ થી ખવાઈ) જવા કરતાં ઘસાઈ (મેહેનત વડે) જાય તે સારું” એવી કહેવત છે. આત્માનો પણ ખરેકાટ આજસ છે.

પ્ર. આજસને કેવી ગણવામાં આવે છે?

ઉ. તેને સંઘળા દુર્ગુણની માતા અથવા મૂળ ગણે છે. જેણે જવાનીમાં આજસ રાખી તેને આધેર અવસ્થામાં ને ઘડપણમાં અધમ ને નિર્ચક કામ કરવાં પડે છે. ઘડપણમાં નડતાં ઘણાં દુઃખનું કારણ પણ જવાનીમાં રાખેલો આજસ છે એમ વિચાર કરીશું તો માલમ પડશે.

પાઠ ૪ થો.

પરહેજ.

પ્ર. પરહેજ એટલે શું?

ઉ. આપણા મનોવિકારને તથા તૃષ્ણાને યોગ્ય રીતે વશ રાખવાં તે. એટલે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સર ને માયાદી જે ખટરિયુ કહેવાય છે તેમાં લીન ન થઈ જવું તે.

પ્ર. નીતિધર્મોની ગણનામાં આ ગુણની પંક્તિ કેટલામી?

* પરિમતતા. અંદાજો.

ઉ. ઘણું કરીને પેહેલી; કેમ કે એ વગર સદગુણને
દારનાર, અને દુર્ગુણને અટકાવનાર કોઈ નથી. જે મોટામાં
મોટી લાલચમાં આપણું મન લપટાવાનું હોય તે લાલચો
નો ત્યાગ કરાવનાર આ ગુણ છે; માટે તેનામાં હંચપણું
રહેલું છે, અને એજ કારણથી જેઓ તેને અનુભવે છે
તેમને તે મોટાઈ આપે છે. પોતાની ઇંદ્રિયોને કબજે રા-
ખી જેઓ મનોવિકારને દબાવી શકે છે, તેઓનેજ સાધુ
પ્રરૂપ સમજવા.

પ્ર. એથી શા શા લાભ થાય છે?

ઉ. એથી મન નિર્મળ અને તન મજબૂત થાય છે.
વળી એથી જન્મના વ્યાધિ દૂર થાય છે કે તેમાં ઘટાડો
થાય છે. તે શરીરને ચંચળ કરે છે, અને સ્વભાવને કો-
મળતા આપે છે. મન અને તન ખંનેને તે ખરી સ્વતંત્રતા
ખલે છે. સંસારમાં જે સ્થિતિ આપણે માટે નિર્માણ થઈ
છે, તે સ્થિતિએ ટકાવી રાખનાર પણ એજ છે. મતલબ કે
પરહેણ ન પાળી તો આપણે નીચી પાયરીમાં આવી જ-
ઈશું; જેમ કે કોઈ આખરદાર માણસ જીભ વધ ન રાખી
ને કેફ કરે કે અનીતિ આચરે તો તે હલકો પડ્યા વગર
રહેજ નહીં. લાભનો માર્યો કોઈ નોકર લાંચ લેવા બંધ,
તો તે સમુજગો ઘેર ખેસે.

પ્ર. બદપરહેણ વધારનાર સાધન કયાં હશે?

ઉ. ખાવા પીવામાં અકરાંતા વેડા (આ દુર્ગુણ સૌથી અધ-
મ પ્રકારનો છે), તુચ્છ વાસનાઓને^૧ તાખે થવાની ટેવ, કામ
ધંધા વગર નિર્ધમી રહેવું, અતિ તૃષ્ણા, અને આળસુ સાથીઓ.

પ્ર. બદપરહેણ એટલે શું?

ઉ. સ્વાભાવિક હૃદય સુખપર અણગમ શોખ, અ-
સાધારણ ખાવું પીવું.^૩ અને ઉંઘવું, ઓઢવા પહેરવામાં
જોષાએ તે કરતાં વધારે વખત ગુમાવવો, અને મિથ્યા કે
અનિયમિત વાંછનાને ખેડેલાવી મુકવી એનું નામ બદ્ધપરહેણ.

પ્ર. પરહેણની ટેવ પાડવાના સૌથી સારા ઉપાય કયા?

ઉ. યનિરપકારી ને નીતિની ગમતોથી પણ દૂર રહે-
વાના કોઈ કોઈવાર મહાવરો કરવો. એટલે ખાણ ગંજીક
જેવી રમતો કે ગાવા બજાવવાની ગમતો પણ મન મારવા
ને અર્થે કેટલીકવાર છોડી દેવી; પવિત્ર મનથી માનસિક^૪
આનંદનો શોખ વધારવો, એટલે ધર્મની ને જ્ઞાનની વાતોની
શ્રી કરવી; સઘળા જીવોના સારા ને પવિત્ર મહાપુરુષોના
દાખલા ગ્રંથોમાંથી વાંચી સાંભળીને નજર આગળ રાખવા.
હરિશ્ચંદ્ર, રામ, વિક્રમ, સીતા, મીનળદેવી, અહલ્યાબાઈ^૫
જેવાનાં ચરિત્ર આપણને સુમાર્ગે ચઢાવ્યા વગર રહેશે નહીં.

પાઠ ૪ મો.

કરકસર.

પ્ર. કરકસર એટલે શું?

ઉ. માલ મિલકતની ઘટારત વ્યવસ્થા કરવી. અને
આપણી પેદાસ તથા સાધનોના પ્રમાણમાં હાપણથી અને
વિવેકથી ખરચ કરવો તે.

૨ જેમ કે ખાવું એ સ્વાભાવિક હૃદય સુખ કહેવાય પણ
અતિશે ખાઈએ તો માંદા પડાય. એજ રીતે છ હૃદયો વડે
જે જે કાર્ય થવાનાં તે માજને થવાં જોઈએ. અતિશેમાં માલ
નથી. કશું છે કે અતિશે ન ખોલના ને અતિશે ન ચૂપ;
અતિશે ન વરસાડા ને અતિશે ન ધુપ. ૩ દારૂ વગેરે
કેદી વસ્તુ વિષે એમાં વધારે અર્થ છે. ૪ કોઈને હલો હરકત
ન કરે એવી. ૫ મનનો, આત્માનો. ૬ હંદૂવાળાં.

પ્ર. આ ધર્મ બળવવાથી શા લાભ થાય?

ઉ. નીતિ ધર્મમાં સૌથી કઠીણ એવા જે મન મારવા નો ધર્મ તે એથી પ્રાપ્ત થઈ શકે. ઘણા સદ્ગુણનું એ મૂળ છે. નીતિરૂપી મકાનના ચણતરમાં તે ^૧સાગીળની ખરાબર છે. દુર્ગુણથી રક્ષણ કરનાર તે એક કિલ્લો છે, અને રેઢનતિ કે ઉંચ ગુણ મેળવવામાં તે અતિ અગત્યનું સાધન છે.

સમજણ—કેફ જુગાર વગેરે કુદંદ પૈસા ઉઘાડ્યા વગર થતા નથી. જેનો સ્વભાવ કસરીઓ હોય તેનાથી એવા કામમાં પૈસા ખરચાય નહીં, માટે એવા તે દુર્ગુણમાં ફસાતા નથી.

પ્ર. કરકસર ન કરવાથી શું નુકશાન?

ઉ. કરકસર વિના અન્યાયો થવાથી મોટી ધાસ્તીમાં આપણે આવી પડીએ છીએ. હવે પછી ઇશ્વરને ત્યાં જેના હિસાબ આપવાનો છે તેની યોગ્ય અવસ્થા કરવામાં આ મુણ વિના આપણે ઉડાઉ થઈએ છીએ. મતલબ કે ઇશ્વર કપાથી મળેલાં સાધન જેવાં કે ઇંદ્રિઓ પૈસા ટકા વગેરેને આપણે બદકેલીથી ખરાબ રરતે વાપરીએ તો ઇશ્વરના મોં આગળ આપણે શા જવાબ દઈએ. કરકસર વિના ખીજની તંગીઓ^૩ વિષે આપણે ખેદરકાર, સ્વાર્થી અને કઠણ કાળજીના થઈએ છીએ; એટલે એમ કે પોતાના સ્વાર્થમાં આપણે ઉડાઉ થઈ પૈસા ખરચી નાંખતા હોઈએ, તો આપણે પરગણ્થ શી રીતે થઈ શકીએ. સામાને મદદ કરવાની સત્તા ન હોય ત્યારે તેના દુઃખની દરકાર શી રીતે રખાય? એતું ઘણીવાર બને એટલે પછી દયાભાવ પણ નાશ પામે.

૧ કોલ-કેલ-ઈટ પથ્થરને સાંધનાર. ૨ મોટપણું. ૩ ખીજ-
ઓને જેની જરૂર હોય તે.

પાઠ ૬ ઠા.

ધૈર્ય.

પ્ર. ધૈર્ય તે શું?

ઉ. ગમે તેવી વિપત્તિ કે દુઃખ આવી પડે તે ખમવાને શક્તિમાન થવાય એવો જે જરૂરનો સદ્ગુણ તેનું નામ ધૈર્ય.

પ્ર. ધૈર્યને ધર્મ શા માટે ગણવો?

ઉ. એટલા માટે કે એ વગર શાંતિ ભોગવાતી નથી અને સુખ મળતું નથી. વળી એથી આપણે દુઃખણે સદ્ગુણ આચરતા રહીએ છીએ.

પ્ર. આમ કહેવાની શાખિતી શી?

ઉ. જે કોઈ દુઃખથી ડરે છે, અથવા તેના પેટેલા દેખાવથીજ હપકે છે, તે ભયનો ગુલામ થઈ રહે છે. તેની જીંદગી ભયમાં ને ભયમાંજ ગુજરે છે. જેનો સ્વભાવ ના-મદ્દ ને પીકણુ હોય તેને દુનિયાનો દાસ સમજવો; કેમકે દુઃખ ફેડવાની તે પંડે શક્તિ ધરાવતો નથી, અને સારું કરવાની તેનામાં હિમત હોતી નથી.

પ્ર. ધૈર્યથી યતા લાભ ખતાવો!

ઉ. એથી મન દૃઢ થાય છે, અને આવતું દુઃખ દૂર રાખવાને કે તેની અસર ઓછી કરવાને આપણે શક્તિ માન થઈએ છીએ. હરેક ઉમદા મન શક્તિનું ૧ તે રક્ષણ કરે છે તથા તેને મજબુતી આપે છે. આપણને દુર્ભાગ્યના સપાટાથી દૂર રાખનાર પણ એજ છે.

પ્ર. ધૈર્યના ખરા પાયા કયા?

ઉ. ઓખું અંતઃકરણ, અને હૃદયર ઉપર દૃઢ વિશ્વાસ.

પ્ર. એનો જરા વધારે ખુલાસો કરી શકશો?

ઉ. જેનું અંતઃકરણ મેલું હોય તેને હમેશાં ચિંતા

રહે છે કે રખેને આપણા ગુનાહ પકડાય ને શિક્ષા થાય. આપણા ધોરણને તથા ધરાદાને સ્વતંત્રપણે વળગી રહેવામાં ખડું ધૈર્ય રહેવું છે. જે પરમેશ્વરને પોતાનો મિત્ર માનેછે અને પૃથ્વી ઉપર ખનતા સદગા ખનાવ ધ્યાન રાખીને નિહાળેછે તે સિંહના જેવા હિંમતવાન થાય છે. જેણે સંસારમાં પડતાં અનેક સુખ દુઃખ જોએલાં છે ને તકે છાંયડો વેહેલા છે તે દુઃખથી છારી જતો નથી. જેને પરમેશ્વર ઉપર વિશ્વાસ છે તે સંસારના તાપથી હિંમત છારતો નથી.

પ્ર. ધૈર્યની ટેવ પાડવાનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય કયો?

ઉ. જીંદગીના સુખ દુઃખનો તથા જીંદગીની કીમતનો ખરો અભ્યાસ કરી કાઢવો તે.

ખાંડ ૭ મો.

સંતોષ.

પ્ર. સંતોષ એટલે શું?

ઉ. જે સુખ અને ક્ષયદા આપણે ભોગવીએ છીએ તે જાણવાની ધરિત અને કૃતમ જીવિને તથા જે વિપત્તિ

૧ અર્થાત્ આપણા ટેક જાળવવામાં જે ધોરણથી આપણે ચાલવાનો નિશ્ચય કર્યો હોય તેને વળગી રહેવું. રાજ હરિશ્ચંદ્રને માથે દુઃખનાં ઝાડ ઉગ્યાં તોએ તેણે પોતાનું યજ્ઞ મુક્યું નહીં.

૨. જીંદગીમાં કેવાં સુખ દુઃખ સાધારણપણે આવવાં જોઈએ, તથા પોતાની જીંદગી કેટલી અગત્યની છે તેની ગણના જે પહેલથી કરી રાખે છે તે પછીથી તેવાં સુખ દુઃખ આવી પડે કે પોતાને વધારે આછું મળે તોપણ ગભરાતો નથી.

૩ યએલા ઉપકાર જાણવા. આપણને દેશ્વર તરફથી સુખ ને ક્ષયદા મળેલા છે તે જાણીને તેના ઉપકાર માન-

આવી પડે તે ધૈર્યથી ને ધક્કર ધમ્મણ પર નજર રાખી ખમવાના સ્વભાવને સંતોષ કહે છે.

પ્ર. અસંતોષ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે?

ઉ. આપણા પોતા વિષે હૃદયથી જાદે હંચું મત ખાંધવાથી અસંતોષ પેદા થાય છે, કેમકે તેથી આપણે ધારીએ છીએ કે આપણી કીમત ખોજીએ ખોજી કરે છે; અને આપણી સ્થિતિ આપણી લાયકી કરતાં નીચી છે. જ્યાં નરમાશ છે ત્યાં સંતોષ જરૂર હોય છે.

પ્ર. આ સદ્ગુણ અનુભવવામાં કયા સાધારણ નિયમ કામ લાગે?

ઉ. આપણે કેટલા થોડાને પાત્ર છીએ અને એમ છતાં કેટલી વધારે મોજ માણીએ છીએ તેનો વિચાર કરવો. કેમકે તેથી આપણી સંતોષવૃત્તિ દૃઢ થતી જાય છે.

પ્ર. સંતોષથી શા શા લાભ થાય છે?

ઉ. જે પોતાની સ્થિતિમાં સંતોષ માને છે તેનાથી અવદશા વેગળી રહે છે; તેના હૃદયમાં સ્વર્ગની શાંતિ રહે છે; તેની આસપાસની સઘળી ચીજો તેને આનંદદાયક લાગે છે; તે સૌ સાથે મળતો રહે છે, અને સૌ તેની સાથે મળતું રહે છે.

પ્ર. અસંતોષમાં શું દુઃખ?

વાની જીલ્લિવડે સંતોષનું પેહેલું પગથીડું શરૂ થાય છે. થોડા થોડા ભણવાને આજ પગારની નોકરી હોય તેથી તે પોતાની હલકી સ્થિતિથી અસંતોષ માને ને ઉપરીએ મને મોટો પગાર આપતા નથી એમ જાણી દિલગીર થાય; પણ પોતાની લાયકી કેટલી છે તેનો વિચાર કરે નહિ, અને તેથીજ તે અસંતોષી ને દુઃખી રહે.

૧ આપણાથી જે હલકા હોય તેની સાથેજ આપણી સ્થિતિનો મુકાબલો કરવો; તેમ આપણી સરસાધ કરતાં નખખાધ કેટલી છે તેનો વિચાર કરવો એટલે અસંતોષ રૂ થશે.

ઉ. અસંતોષથી સ્વાભાવિક રીતે ખીજનની સારી સ્થિતિ જોઈ અદ્વૈષાદ ઉત્પન્ન થાય છે. અદ્વૈષાદના કીડે શરીરને ફોલી ખાય છે ને જીંદગીનો નાશ કરે છે. વળી એથી આપણામાં માઠું લાગવાપણાનો તથા ચીડીઆપણાનો દુર્ગુણ આવે છે, અને આવા દુર્ગુણથી આપણે સર્વને અનુભવતા થઈ પડીએ છીએ.

પ્ર. સંતોષને ધર્મ શા માટે કહ્યો હતો?

ઉ. જે સુખ આપણે ભોગવીએ છીએ તે સધળાં સર્વ શક્તિમાન ઇશ્વરે આપેલાં છે, એમ જાણીને ઇશ્વરના આપણે ગુણ માનીએ છીએ એવું એથી જણાઈ આવે છે હરેક રૂપે ઉત્પન્ન થએલા પ્રાણીએ જેવી તાબેદારી ને કૃતમતા તેના કરી પ્રત્યે રાખવી જોઈએ, તેવી તાબેદારી ને કૃતમતા જગત્કરો પ્રત્યે આપણે રાખીએ છીએ તેની એ નિશાની છે.

પ્ર. વિપત્તિમાં પણ સંતોષ એ એક ધર્મ ખરો કે નહિ?

ઉ. ખરો. કાંઈ પણ સ્થિતિ (વિપત્તિવાળી પણ) એવી ખરાબ નથી કે જેમાં કંઈ પણ સારું રહેલું ન હોય; અને આ સરસાઈ કૃતમતા ખતાવવાનું અને સંતોષ રાખવાનું કારણ છે.

પ્ર. સંતોષ આપણામાં આછું પાણી છે એમ તો ખતાવતો નથી?

ઉ. ના ના. ઇતિહાસમાં ઉત્કૃષ્ટ દૃષ્ટાંત એથી હલટાં

૨ પરમેશ્વરે આપણને પેદા કર્યા ને સૌ સુખનાં સાધન પણ તેજીજ આપ્યાં, માટે આપણે તેના તાબેદાર ને આશિર્વાદ આપીએ. પેટનું પૂરું થવા સારું જેની આપણે નોકરી કરતા હોઈએ તેની કેટલી તાબેદારી આપણે ઉઠાવીએ છીએ ને તેના કેટલા ઉપકાર માનીએ છીએ? એ કરતાં માઆપના ઉપકાર વધારે છે, અને પરમેશ્વરના તો સૌ થી વધારે છે.

માલમ પડશે; એટલે સંતોષી હોઈને પરાક્રમી થઈ ગએલા મહા પુરુષો ઇતિહાસમાંથી મળી આવશે.

પાઠ ૮ મો.

† વિવેક.

પ્ર. વિવેકનો તમે કેવો અર્થ કરો છો?

ઉ. આપણી સ્થિતિને શું ધટિત અધટિત છે તેનો આપણને જે અનુભવ થઈ ચુક્યો હોય, તે ઉપરથી આ શું નિકળે છે. જે વાજખો હોય અને જેથી આપણું કલ્યાણ થાય એવું પ્રયત્નથી સાવધાની રાખી આચરવાની ટેવ નહીં કરી આપનાર મનના શુભને^૧ વિવેક કહે છે.

પ્ર. વિવેક ને સદ્ગુણ શા માટે કહેવો?

ઉ. એટલા માટે કે આખી જીંદગીમાં એવો વખત નથી આવતો કે જેમાં વગર વિચાર્યું ને ગમે તેમ કરવા છતાં પણ આપણને આંચ ન આવે, કે આપણું કામ પાર પડવાની ઉમેદ રહે.

પ્ર. વિવેકથી શા શા લાભ થાય છે?

૧ રામચંદ્ર, પાંડવ, વગેરે.

† અગમ ભૂદિ. સારી રીતભાત કે આગતા સ્વાગતા-ને આપણે વિવેક કહીએ છીએ પણ આ જગાએ તેનો એટલો ખોડોળો અર્થ છે કે “સારી રીતભાત” તો તેના પેટામાં ક્યાંએ સમાઈ જાય. રીતભાત કરતાં આ વિષય આચરણને વધારે લાગુ પડે છે. ૧ કોઈ અવિવેકી ખાયડીને રાંધવા ખેસાડી. દૂધપાક સાથે જમણું કરવાનું હતું તેમાં જે ઇંદા સામાન—ખદામ, પરતાં, એલચી, દાળચોખા, મસાલા વગેરે તેના મોં આગળ મુક્યાં. પેલી ખાદ્યએ દૂધપાકમાં હિંગ નો વધાર કર્યો. અને ખદામ પિસ્તાં વગેરે દાળમ નાંખ્યાં! આ સાધારણ કામમાં અવિવેકનું અથવા વગર વિચારનું દુષ્ટાંત છે. તે સંસ્કારના સર્વ કામને લાગુ પાડી શકાય.

ઉ. એથી આપણી વટ વગેરે જળવાય છે અને આ પણી મહાનજીવિ કે પ્રતાપી સદગુણો વખાણાય છે એ ગુણ આપણા સંસારી સ્વાર્થ શિદ્ધ કરે છે. આપણાં સદગુણને આશ્રયતા જનવે છે, અને લોકમાં આપણને માન પમાડે છે. એ વગર કોઈ માણસનો મિત્ર તરીકે વિશ્વાસ રાખી શકાય નહિ. એ વગર 'સાર્વજનિક કામકાજને કોઈ શોધ્ય થતું' નથી. ઘર સંસારની સુખસાતા એ વગર ભયમાં કે હરકતમાં આવી પડે છે. પરચમ જીવિવાળા માણસની દોસ્તી કોઈ કરતું નથી, અથવા તેની દોસ્તી કરવામાં સૌ ભય સમજે છે.

પ્ર. ધણા ખરા જવાનીઆમાં આ સદગુણ જોવામાં આવે છે કે નહિ?

ઉ. ના. જુવાન અવસ્થા હિંમતાઈ અને પરચમ જીવિની ભરેલી હોય છે; માટે નાનપણથી આપણા વડિલોના હાથપણને તથા અનુભવને માન આપતાં શીખવું. અને તેમની સલાહને તથા અગમ જીવિને જીવીયો તાળે થવું.

પ્ર. દુનિયામાં વિવેક અથવા અગમજીવિ કેવી ગણવામાં આવે છે?

ઉ. લોકોમાં સૌથી એનું વધારે મહત્વ છે; કેમકે એનું ચણતર પુખ્ત વિચારથી થએલું છે, અને મનુષ્યની સમજ શક્તિનો પૂર્ણ નમુનો જે હાથપણ તેની સાથે એ નિકટનો સંબંધ ધરાવે છે.

પ્ર. વિવેકના પાયા ક્રિયા ક્રિયા રાખવા?

ઉ. આપણા દરેક ર્કર્તવ્યને અંતઃકરણથી માત્ર આપવું; અને આપણા ઉમતને દેખણે વળગી રહેવું. આ

૨ જાહર-લોકોપયોગી કામ.

૧ નજીકનો-પાસેનો. ૨ આપણે કરવા શોધ્ય કે ન કરવા જેવાં કામ સમજવાં, અને એકને માન આપવું ને બીજાને ધિક્કારવું જોઈએ. ૩ બીજાને રાજી કરવા કે મ-

ખે પાયા ઉપર આ ગુણનું ચણતર ચણવું. જો એમ કર્યું તો એજ વિવેક અધમ થઈ હુઆઈ અને આપસ્વા માત્ર થીખવશે.

પાઠ ૯ મો.

સહન શીલતા.

પ્ર. સહન શીલતા એટલે શું?

ઉ. સહનશીલતા એ એવી દેવ છે કે જે વડે ખાખા કર્યા વગર દુર્દૈવ્ય સહન કરી શકાય, હાથ વરાળ કર્યા વગર શરીરની વેદના ખમી શકાય, ખોજાએ કરેલી પીડા ઉપકો આપ્યા વગર વેદી શકાય, ચીડાયા વગર રખાડન એટલે ઉપ્રતિપક્ષીનાં વણુ સાંખી શકાય, અને ખોજનની ખરાખ ચાલ ટોકા કર્યા વગર સહી શકાય.

પ્ર. એને કર્તવ્ય કર્મ શા માટે ગણે છે?

ઉ. એટલા માટે કે એથી ઉલટો સ્વભાવ રાખ્યો તે સર્વ શક્તિમાન ઇશ્વરની સામા થવા ખરાખર છે; કારણ તેની આગાથી કે તેની રજાથીજ સઘળાં દુઃખ આપણા ઉપર આવી પડે છે.

પ્ર. સહનશીલતાથી શા શા લાભ થાય છે?

ઉ. માથે આવી પડેલી આપત્તિ એથી એછી થાયછે. આપત્તિમાં મન શાંત રાખવાથી જ્ઞેષ્ટતી મેહિનત કરવાને,

તલખ સાધવા કેટલાક લોક પોતાનાં દૃઢ મત પણ ફેરવી નાખે છે ને સામાને રાજી કરવા હાજી હા કરે છે કે મરજીમાં આવે તેમ વર્તે છે. એમ કરવાથી આપણા મનની નખળાઈ, કે અવિવેક માલમ પડે છે. કોઈપણ મત વિવેકથી ખાંધવું, અને તે છેવટ સુધી વિવેકથી પાળવું.

૧ ધીરજ, સખુરી. ૨ આપણી રહેણી કરણી વિષે, ભાષણ વિષે, પુસ્તક વિષે જે સખત ટોકા થાય તે ખમી સહાય. ૩ સામાવાણો.

અને ક્ષવતી જોગવાઈ સાધી લેવાને આપણે શક્તિમાન થઈએ છીએ. જોઈતી મેહેનત, અને ક્ષવતી જોગવાઈના ઘટિત ઉપયોગવડે આપણે ઘણુંકરીને પાછા સારી રીતિમાં આવી શકીશું. સહન શીલતાથી શરીરની વેદનાનું જોર કમી થાયછે; અને શરીરનો ખાંધો *નિરોગી ને કૌવતવાળો થાયછે.

પ્ર. એથી થતા ખોજ કાયદા તમે ખતાવી શકો છો?

ઉ. સહનશીલતાથી ઘણુંકરીને દુસ્મનનું જોર કમી થાય છે, ને જીલમી માણસ પણ **આશીઆળો થઈ જાય છે. જેમનું સાડું મત મેળવવા જોગ હોય, તેમના તરફથી સાડું મત (આપણા વિષે) આપણને સહનશીલતાથી પ્રાપ્ત થશે. સહનશીલતામાં ગમ ખાવાનો અથવા સાંખી રહેવા નો અર્થ આવે છે અને એ ગુણવડે આવા લાભ થાયછે.

પ્ર. સજીરીને કેટલાક ઉતરતી જાતનો સદ્ગુણ કેમ ગણે છે વાડ?

ઉ. કેમકે આપણી પ્રકૃતિમાં જે ગર્વિષ્ટ *વૃત્તિઓ રહી છે તેમની પંકિતમાં તે ખરાખર આવી શકતી નથી. કદાચ એ ધૈર્ય કરતાં પણ મંદ, અને ખોજ ઘણા ગુણ કરતાં આછી પ્રતાપી હશે, તોપણ તે સૌથી વધારે ઉપયોગી સદ્ગુણ છે એમ સમજવું.

પ્ર. ધૈર્યમાને એમાં શા તક્ષવત?

ઉ. ધૈર્યને કેટલેક દરજ્જે સાર્વજનિક સદ્ગુણ ગણી શકાય, અને તેનો ઉપયોગ મોટે મોટે પ્રસંગેજ થાય છે. સ-

૪ જેમનાથી સહન થતું નથી તે ચિંતામાં રહે છે, અને ચિંતાવડે શરીર ખરાખર થાય છે.

* ખાશીઆળો અથવા ભોંસે પડે છે. ૧. હિમત, શૌર્ય, દશાભિમાન વગેરે. એવા ગુણને અપણ ગુણ પણ કહે છે. સહન શીલતા જેવા ગુણને મંદગુણ કહે છે કેમકે તેમાં કાંઈ કરવા કરતાં ખમવાનું છે.

હનશીવતાને ધરસંસારી સર્ગમાં કહી શકીએ, અને તેના ખર્ચ થઈએ થઈએ પડે છે. કેટલાકમાં રૂઢિનો યુગ સર્વોચ્ચ છતાં પણ તેમનામાં સહનશીવતાનો યુગ થઈ કમી હોય એમ બને છે. સૌથી શ્રેષ્ઠ તેજ કે જેનું મન સદા સર્વદા શાંત અને સ્વચ્છ રહે છે.

પાઠ ૧૦ મો.

૧ સમતા.

પ્ર. સમતા કોને કહીએ?

ઉ. મનની નિરાશા અને મનની તૃષ્ણા એ બંનેથી જે અલગ છે તે.

પ્ર. એને ધર્મ શા માટે ગણવો?

ઉ. કારણ કે એ વગર હૃદયાર ધસડાઈ જવાની મોટી ધારતી રહે છે. એ વગર પોતાને દ્વાષ દેવાની, સંસારમાં નિષ્ફળતા મેળવવાની, ને ગુના કરવાની પણ ધારતી રહે છે.

પ્ર. સમતા શામાં રહેલી છે?

ઉ. જેમ અસુખ ને અસુચિત્ત્વમાં દુઃખની સ્થિતિને માટે સહનશીવતા છે તેમ સુખસાતાની સ્થિતિને માટે સમતા છે. આપણી ઈચ્છા વાંછના, આપણાં આચરણ, આપણા મોજશોખ, અને આપણા મનોવિકારને બરાબર હૃદમાં રાખવાની અંદર સમતાનો ઉપયોગ છે.

પ્ર. આ કર્તવ્ય કારણ પુર્વક છે એમ સાબીત કરો?

ઉ. કોઈપણ ક્રિયાનો પેડેલો અંકુર આપણી ઈચ્છા-

૨ રજસંધામમાં ને તેવે મોટે પ્રસંગે સંકટથી નહિરતાં હમન રાખીશકે એવો માણસ પણ વખતે પોતાના કુટુંબમાં સહેજસાજ બનતી ખટપટ પણ સાંખી ન શકે.

૧. એના અથ માટે પેડેલા પાઠની ટીકા જુઓ. ૨ ફાગણ. કોઈ પણ કામ કરતા અગાઉ તે કરવાની ઈચ્છા

આને ચાહનાઓ છે, માટે તેઓ જો ખરાપણાની ને સદ્-ગુણની હદ ઉલ્લંઘન કરે, તો આપણે અંતે નિરાશ થવું પડે; એટલુંજ નહીં પણ આપણે પાપ પણ કરવું પડે. જો આપણાં આચરણમાં આપણે હદથી બહાર જઈએ, તો આપણી તંદુરસ્તી તથા મુખ્ય કરીને આપણા સદ્ગુણનો ભંગ થાય; કેમકે હદથી બહાર જવા જતાં આપણું અંતઃકરણ કે આપણો ધર્મ (શાસ્ત્ર) કમૂલ ન કરે એવે રસ્તે ચાલવાની આપણને લાલચ થાય છે.

પ્ર. આપણા મોજ શોખને અને મનોવિકારને તે કે-વી અસર કરે છે?

ઉ. મોજશોખમાં ને મનોવિકારમાં હદપાર હુખવાથી આનંદ, આરોગ્યતા, ને નિરપરાધીપણાનો નાશ થાય છે. કૃપાણુ દર્શવે જે કંઈ આપણું છે તેનો ઉપયોગ ગણ્યા ને સારા માણસ ઉપકાર સાથે કરશે; તે દંદ્રિય સુખના ઘસ ન થવાની સંભાળ રાખશે; અને સલામતીને સુખરૂપ એવા જે સમતાનો ગુણ તેને તજી ન દેવાને તેઓ સાવચેત રહેશે.

ખાંડ ૧૧ મો.

વ્યવસ્થા.

પ્ર. વ્યવસ્થા એટલે શું?

ઉ. આપણા સઘળા ધંધા શૈજગારમાં નિયમિત ગોઠવાણ. એ વડે હરેક કામને યોગ્ય રચણ^૨ અને પુરતો વ-

આપણા મનમાં પ્રથમ યામ છે; માટે જો મનમાં ખરાપ દેખાનો કુણુગો કુટવા દીધો, તો પછી ખરાબ કામ કરવાની લાલચ થયા વગર રહેતી નથી.

†જેથી વિધન ન આવી પડે એવો. ૧ ગોઠવાણ. ૨ હરેક કામ ક્યારે ને ક્યાં કરવું એની જો ખરાબ ગોઠવાણ કરી રાખી હોય તો તે કામ સારીરીતે ને નિયમપૂર્વક થાય.

ખત આપી શકાય છે.

પ્ર. એને ધર્મ ગણવાનું શું કારણ?

ઉ. કારણ એ કે ગોઠવણ વગર જીંદગીની કોઈ પણ સ્થિતિને આપણે જોઈએ તેવી ઉપયોગી કરી શકતા નથી. વ્યવસ્થા વગર ગડબડાટ થઈ રહે છે. જ્યાં ખદારની પણ ગડબડ છે ત્યાં મન પણ શાંત ને યુગ્મવણ વગરનું રહેવું મુશ્કેલ છે. એવે વખતે મન જે કંઈ કરવા ધારણે તે ક-તેહમંદીથી ખાર પડવું અશક્ય છે.

પ્ર. વ્યવસ્થાની સામે કોઈવાર વાંધો લેવામાં આવે છે તે કયો?

ઉ. એવું કહેવામાં આવે છે કે વ્યવસ્થા કંઈ ઉંચી અક્કલ ખતાવતી નથી; પરંતુ તે મનનું હલકાપણું ખતાવે છે.

પ્ર. આ વાંધો ખરો છે?

ઉ. ના. હરેક બાબતમાં જેઓ «દીર્ઘ યુદ્ધિના થઈ ગયા છે તેઓએ આ યુગ્મ ખરાખર પાળેલો માલમ પડે છે.

પ્ર. આ વાતને ટેકો મળે એવું કાંઈ દૃષ્ટાંત આપી શકશો?

ઉ. હા. એક પ્રખ્યાત રાજકારભારીને કોઈએ પૂછ્યું કે તમે આટલું બધું કામ શી રીતે કરી શકો છો? તેણે જવાબ દીધો, “કોઈ પણ કામ એકદમ કે તેના વખત આ-

«અંગ્રેજ લોકો ઘણું કામ કરી શકે છે તેનું એક કારણ વ્યવસ્થા છે. બહુ કામ કરનારા આવતી કાલ શું શું કામ ક્યારે કરવું તેનું વખત પત્રક સુતી વખતે ખનાવી રાખે છે, અને તે વખત પત્રક પ્રમાણે જ બીજે દહાડે કામ કરે છે. વચ્ચે કોઈ મળવા આવે તો તેની વખતે મુલાકાત પણ લેતા નથી. નિયમબંધી કામ કરવાથી ઘણું કરી શકાય છે ને કુરસદ પણ મળી શકે છે. એવા લોકનાં કામ ચઢી જતાં નથી, ને તેમનું મન યુગ્મવારામાં પડતું નથી.

બા વગર ન કરવાનો મેં ઠરાવ કરેલો છે તેથી હું ખરું કરી શકું છું. ”

પ્ર. વ્યવસ્થાથી શા શા કાયદા થાય છે?

ઉ. સૌથી કીમતી એવો જે વખત તેના એથી ઘણું ખચાવ થાય છે. ઘણાં કામ માથે લેવાની અંતે તે પૂરાં કરવાની એથી વધારે શક્તિ આવે છે. એથી મન દૃઢ ને ગુચવણ વગરનું રહે છે, સ્વભાવ શાંત ને સ્થિર રહે છે, સંસારી આખાદી વધે છે, અને જ્ઞાન* મેળવવામાં વિશેષ મદત રહે છે.

પાઠ ૧૨ મો.

સ્વપરીક્ષા.

પ્ર. સ્વપરીક્ષા એટલે શું?

ઉ. આપણાં મત, આપણી કરણીનાં કારણ, અને આપણી-ચાલચલકત એ વિષે ખરેખરી ને તરફદારી રાખ્યાં વગર તજવીજ કરવી તે.

પ્ર. આ દરજ્જા તમે શી રીતે ખજવશો?

ઉ. વિશેષે કરીને અમારા સ્વભાવમાં જે જે ખામીઓ હશે તે સંખંધી રાતને સમે કે એકાંતમાં અમે અમારા પંડને સવાલ કરી જોઈશું. વળી જે સ્વભાવિક કે પ્રસંગી *

* ઘણા વિદ્યાર્થી કહે છે કે શિક્ષક પાઠ બહુ આપે છે તે કરવાનો વખત અમને ખિલકુલ મળતો નથી, પણ તેઓ જો અમુક વખતે અમુક કામ કરવાનું નકી કરે અને તે પ્રમાણે કામ કરે તો જોઈએ તે કરતાં વધારે વખત તેમને જરૂર મળશે. આ રીતે કામ કરવાની શિક્ષકે વિદ્યાર્થી ને ટેવ ખાડવી જોઈએ.

૧ કોઈ પ્રસંગ અથવા સમયને અનુસરતી; જેમ આપણને જુગાર રમવાની ખિલકુલ ટેવ નહોય, પણ કોઈ વખતે જુગારી મિત્રોની યેળીમાં ફસાયા ને તેઓ રમવાનો અતિ આગ્રહ કરે એવે વખતે દૃઢ મનના માણસ હોય

મોહજાળ અમને લાગવાની હશે તે વિષે પણ અમે અમારા મનને પ્રત્ન કરીશું. એમ કરવાથી અમારો સ્વભાવ સુધરશે, અને મોહજાળમાં ફસતાં અમે ખરી શકીશું.

પ્ર. સ્વપરીક્ષાથી શા શા ફાયદા થાય?

ઉ. સઘળા માનમાં જે સૈથી અગત્યનું પોતા વિષેનું માન તે જેથી મળે છે. ખરું પુછવો તો એનાં ફળ એવાં લાભકારક છે કે એથી આપણી સંઘળી ખામીઓ લગ્ય છે, અને આપણે વધારે સારા ને ડાહ્યા થઈએ છીએ.

પ્ર. આત્મજ્ઞાન અથવા પોતાને ઝોળખવાથી શા લાભ થાય છે તે ખતાવો?

ઉ. પોતાની ખોડ ખાંપણોથી જે માણસ માહિતગાર છે તે જે તેમને સુધારવાને કે તજવાને યત્ન કરે તો તેને પોતાને પોતાની મૂર્ખાઈ અને નબળાઈ માલુમ પડેજ. જે પોતાને ખરેખરો ઝોળખે છે તેને ખીજાઓની સારી નરસી હાલતને માટે લાગે છે. ખીજા વિષે મત ખાંધવામાં તે વધારે અદલપણું રાખે છે, અને પોતાના જાતિબાદનીશ ખોડ ખાંપણ વધારે ઉદારતાથી દરગુજર કરે છે.

પાઠ ૧૩ મો.

સ્વસુધારો.

પ્ર. સ્વસુધારો એટલે શું?

ઉ. સર્વ શક્તિમાન હૃદય જે મનની અને તનની શક્તિઓ તેજ પોતાના હૃદય રીતે ખચાવ કરી શકે છે. ૧ આત્મ જ્ઞાન. નરસંઘ મેડેતાએ કહ્યું છે કે “જ્યાં લગી આત્મા તત્ત્વ જિજ્ઞાસુ નહીં, ત્યાં લગી સાધના સર્વ જુદી”. પોતાના ગુણ દોષની કે પોતામાં જે હીર હોય તેની કાંટાકસ પરીક્ષા તો વિરલા પુરુષજ કરી શકે છે; અને જે કરી શકે છે તે સમૃદ્ધ નીડે છે. ૨ મનુષ્ય જાત-સઘળાં માણસ, ૩ સ્મરણ શક્તિ, તર્ક શક્તિ વગેરે. મેહેનત અને

જનમથી આપણને ખદેલી છે તેને વધારવી કે પૂર્ણ કરવી તે.

પ્ર. આ ધર્મ બળવવાનું આપણા મનમાં હતરે તેને માટે કારણ કીયાં કીયાં છે?

ઉ. એકે તો એકે તન મનની શક્તિઓને સુધારવાનું ને તેમનો રૂડો ઉપયોગ કરવાનું આપણને પરમેશ્વરે સોંપેલું છે; માટે તેનો હિસાબ આપણે પરમેશ્વરને ત્યાં આપવો યશ એ નક્કી છે. ખીજું એકે જાતી મેહેનત વગર એમાંની કોઈ પણ શક્તિ પરિપૂર્ણ થતી નથી.

પ્ર. કોઈ ભણી ગણીને વધારે હુશિયાર થાય છે, અને કોઈ થોડું હુશિયાર થાય છે, તેનું શું કારણ હશે?

ઉ. તેનું કારણ તેમની જીદિ કરતાં તેમની વધારે યોગી મેહેનત અને આગ્રહ છે; કેમકે શરીર શક્તિઓની પેઠે મન શક્તિઓ પણ કસરતથી વધતી જાય છે, અને મહાવરાથી તેમાં નવા ગુણ અને કૌવત પણ આવતાં જાય છે.

પ્ર. આ ધર્મની અવગણના કરવી તે શા માટે વખોડવા લાયક છે?

ઉ. શા માટે ને એવું કીધાથી દેશ્વરદત્ત બક્ષિસો તરફ આપણે ધિક્કાર કદિ નહિતો નહિ પણ બેદરકારપણું રાખીએ છીએ એવો ભાવ તેમાંથી સ્પષ્ટ જાય છે. વળી આપણે ગમે તેવી સ્થિતિમાં હોઈએ, તોપણ એવું કીધાથી આપણે હલકા પડીએ

મહાવરાથી એ શક્તિઓ ખીલે છે. અષ્ટાવિધાની ઘણું માદ રાખી શકે છે તે મહાવરાને લીધે. અભાગ કરતાં જાણેલા વધારે વિચારવાન હોય છે, કેમકે તેમની તર્ક શક્તિ બળવાથી કસાદને વધી હોય છે. ૧ મન્યા રહેવું, મહાવરા કર્યા કરવો. શાસ્ત્રીઓ રોજ પારાયણ કરી જાય છે, ત્યારે હજારો શ્લોક તેમને કહે રહે છે. ૨ દેશ્વર આપેલી ખીજી સર્વ શક્તિઓ દેશ્વરે માણસ માનમાં રૂઢેલી હોય છે, તેમને હોરી મોટી કરવી એ આપણું કામ છે.

છીએ, આપણાં કર્તવ્ય કરવાને અયોગ્ય થઈએ છીએ, અને જનમંડળને આપણે ઘણું કરીને નકામા થઈ પડીએ છીએ.

પ્ર. આ ધર્મની અવગણનાથી વિશેષ કરીને બાળકો કીધા દોષમાં પડે છે?

ઉ. તે દોષ એ છે જે, માઆપે સારી રીતે પોષણ કરી આપણા શરીરને શક્તિ આપી તથા ભણાવી મનને કૌવત આપ્યું તે એવી ઉમેદ ને આશાથી કે આપણે તેમાં પણ વધારો કરીને આપણું, માઆપનું, તથા લોકોનું ભલું કરીએ. તે કામ જ્યારે આપણાથી ન થાય ત્યારે માઆપે કષ્ટ વેઠી આપેલું શક્તિરૂપી ધન ધૂળમાં નાખ્યા જેવું થાયછે.

પ્ર. સ્વસ્થધારો ક્યાં ક્યાં સાધનથી વધારી શકાય?

ઉ. ભણીને ઘણું ખર્ચ *ઉપયોગી જ્ઞાન મેળવવાથી, સદાચરણી ને ડાહ્યા માણસની સૌખ્યતથી, આરિક રીતના ૨અવલોકનથી, સદ્ગુણી ને જ્ઞાન આપે એવી ૩વાત-ચીત

* ભણીને ધંધે લાગ્યા પછી ભણેલું પણ છોકરાં વિસારી દેછે. ચોપડી સામું કોઈ દહાડો જોતાં પણ નથી. ત્યારે માઆપે ખરચેલા પૈસા અને પોતે લોધેલી મહેનત સૌ પાણીમાં જ ગયાં કેની! ભણવાથી વધારે જ્ઞાન મેળવવાનાં સાધન હાથ લાગે છે, માટે તેના ઉપયોગ કરી પુસ્તકો વગેરેમાંથી ઉપયોગી જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. ૧ સત્સંગ કરવાની શાસ્ત્રમાં ઘણી ભલામણ કરીછે, કેમકે સત્પુરૂષના સહવાસથી આપણે સુધરીએ છીએ. ૨ ચોપડીએ કરતાં પણ વિશેષ જ્ઞાન સૃષ્ટિ માંહેલા પદાર્થોને નિહાળવાથી મળેછે. પણ એવા તપાસ કરવાની ટેવ થોડાજ પાડેછે. ૩ આપણા લોકોનો ધણ વખત ગરબો મારવામાં નાતજાતની નિર્ઠક વાતો કરવામાં, કે બીજાની કુચલી કરવામાં જાયછે; એથી આપણને કોઈ લાભ થતો નથી. એના કરતાં કોઈ જ્ઞાનની કે ઉપયોગી વાતો કરીએ તો કેવું સારું? વાદ વિવાદ કરવા, ભાષણ કરવાં એ

થી, મહાપુરૂષોનાં સારાં મતોનું મેહેનત લઈ જમનન કરવાથી, અને સ્વપરીક્ષા કરવાની ટેવ પાડવાથી.

પાઠ ૧૪ મો.

જીતેન્દ્રિયપણું.

પ્ર. જીતેન્દ્રિયપણું શાને કહે છે ?

ઉ. વિચાર શક્તિ અને ધર્મશાસ્ત્રે ખાંધેલી હદ તોડી મનોવિકાર અને હંદ્રિયભોગની વાસના જ્યારે આગળ વધવાનું કરે છે, ત્યારે તેમને આગળ વધવા ન દેતાં લગામમાં રાખવાની જે સત્તા તેનું નામ જીતેન્દ્રિયપણું.

પ્ર. આ ધર્મ ખળવવાનાં પ્રયોજન શાં શાં ?

ઉ. જેભયમાં આપણે આવી પડવાના તેની ખાતરી, ખદ કર્મ તરફ આપણું વલણ હોય તેનું જ્ઞાન, અને આપણા ઉપર જે અનેક મોહજાળ પથરાયછે તેનું જાણપણું, એ ત્રણ છે.

પ્ર. આ ધર્મની કયાં જરૂર છે ?

ઉ. હંદ્રિયભોગની વાસના, ખીજ્જાઓ તરફના વખાણની મોટી ઇચ્છા, તામસી કે વેર લેવાની લાગણી, અને અદ્વેષો કે લાભી સ્વભાવ, એ સર્વેને લગામમાં રાખવાની અંદર એની જરૂર છે.

પ્ર. જેને ખૂબ વશ રાખવો જોઈએ એવો કયો અવશ્ય આપણા શરીરમાં છે ?

પણ વાતચીતના પેટામાં આવી જાય છે. મેહેતાજીઓ સભા સ્થાપી વિદ્યાર્થીને સાડે ખોલતાં ને ભાષણ કરતાં શીખવે તો તેથી ઘણા લાભ થાય. † મોટા મોટા રૂપિયો ને વિદ્વાનો જેજે મત આપી ગયાછે તેમ મત વિષે વિચાર કરી સારાં નરસાં શાધી કાઢવાં ને સારાંનું ગ્રહણ કરવું. એમ કરવાથી ઘણું લાભ થશે. ૧ હંદ્રિઓને જીતવાપણું, જે હંદ્રિઓને વશ રાખી શકે તેજ મનનું ધાર્મિક પારપાડી સુખી થાયછે. ૨ કારણ કે સાધન.

ઉ. જીભ; કારણ કે એ સૌથી વધારે નિરંકુશ છે.

પ્ર. જીભને સખત લગામની શા માટે જરૂર છે?

ઉ. જીભને અયોગ્ય રીતે કે ખેદરકારપણે વાપરવાથી અગણિત નુકશાન થાય છે એ માટે.

પ્ર. એ નુકશાન ગણાવો ભેદએ?

ઉ. હરેક દુષ્ટતા બહાર કરનાર એ છે, માણસની આખરનો નાશ કરનાર એ છે, અનેક દુટુંબ કબીલાનો સલાહ સંય દૂર કરી કલહ કરાવનાર એ છે. ખીજા કોઈપણ હયિઆરનો ધા રૂઆય, પણ જીભથી પડેલા રૂઆય નહીં. હરેક પ્રકારની ધંજ દૂર થાય, પણ આ હાડકા વગરના નુ-કશાનકારક સાધનથી થએલી ધંજ દૂર થતી નથી. ૧

પ્ર. ખડુ ખોલા સ્વભાવને હદમાં રાખવાના સારા ઉ-પાય કયા?

ઉ. ખોલતા મેહલાં વિચાર કરવો; ને આપણા જાતિ ભાઈએને ધંજ કરવાને નહીં. પણ પરમેસ્વરની કીર્તી ગા-વાને જીભ આપેલી છે એ યાદ રાખવું.

પ્ર. જીતેન્દ્રિયપણું એ અગત્યનો ગુણ છે?

ઉ. અગત્યનો છે એમાં શક નથી. એ વગર એક્ટ થવાની આશા ધૂળ મળે છે, અને અધમ પ્રકારનાં કુકર્મ કરાય છે. જે કોઈ આ ધર્મ આચરવામાં કામો હોય છે તે સદાચરણી કદી થનાર નથી, જનમંડળમાં તે કીમતી મા-ણસ થવાનો નહીં, અને તેના દુટુંબ કબીલામાં પણ તે સુખરૂપ નીવડવાનો નહીં.

પાઠ ૧૫ મો.

મનમારવું (સંયમ).

પ્ર. મન મારવું એટલે શું?

ઉ. આપણાં કર્તવ્યથી વિરુદ્ધ રીતે મોજશાખ^૧ ફાયતો^૨ કે આખર^૩ મેળવવાનું મન થતું હોય, અને આપણી સ્થિતિ^૪ અથવા દરજ્જાનો^૫ લાભ આપણા ધર્મથી હલટી રીતે લેવાતો હોય તેની મનને ના પાડવી તેનું નામ મન મારવું અથવા સંયમ. જીતેન્દ્રિયપણા કરતાં ચઢતી જતનો આગુણ છે

પ્ર. ઉપલા સવાલનો આ પૂરો જવાબ છે કે કેમ?

ઉ. ના. નિરપરાધી ઇન્દ્રિયભોગની^૬ વાસના, અને નીતિમાન^૭ મોજશાખને પણ તજવાનું આ ગુણ શીખવે છે, કેમકે એમ કરવાથી આપણે આપણા ઉપર પૂર્ણ અખત્યાર મેળવીએ છીએ.

પ્ર. જીતેન્દ્રિયપણું અને સંયમ એમાં શી તફાવત છે?

ઉ. પાપમાં નાખે એવા મનોવિકાર અને ઇન્દ્રિયભોગની વાસનાને લગામમાં રાખવાનું જે કામ તે જીતેન્દ્રિયપણું; પરંતુ આપણો સુધારો થતો હોય કે આપણી દરજ્જા^૮ બળ-

૧ કેફ વગેરે વ્યસન કર્તવ્ય વિરુદ્ધ ગણાય. ૨ કોઈની થાપણુ મોળવવી, ચોરી લપ્તાડી કરીને ધનમેળવવું એ પણ કર્તવ્ય વિરુદ્ધ છે. ૩ કોઈના પુસ્તકમાંથી ચોરી કરા અથવા કર્તાની આખર મેળવવી, પ્રપંચ કરી મોટાઈ મેળવવી એ અકર્તવ્ય કહેવાય. ૪ કોઈ અધિકારી સાથે આપણે બેસતી હોય તે સ્થિતિનો લાભ લઈ આપણે લોકના પૈસા ખાઈ જઈએ કે અધિકારી પાસે અન્યાય કરાવીએ તે. ૫ આપણે અધિકારી હોઈએને અધિકારનો લાભ લઈ લાંચ ખાઈએ કે વેઠ કરાવીએ તે.

૬ શરીરે અંતર મોળીએ, કીમતી કપડાં પહેરીએ, સાઈ સાઈ ખાઈએ વગેરે આપણી પાસે પુષ્કળ પૈસા હોય તો ધુના ભરેલું તો ના કહેવાય, તોપણ તે ઊગડપણું તજવું એ સારી વાત છે. ૭ પોતાને હાથે ગાઈએ બળવીએ, બફતે ખાઈએ વગેરે નીતિમાન ગમતો છે તે ઉપર પણ અતિ આસક્તી ન રાખવી એનું નામ મન મારવું. ૮ આપણે

જાની હોય ત્યારે આપણી નિરપરાધી ને વખાણવા ભોગ
વાંછનાઓને પણ કબજે રાખવી તે સંયમ.

પ્ર. આ ગુણ સહેલાઈથી મેળવી શકાય એવો છે?

ઉ. ના. જાણુ અનુભવથી, અને કૃપાળુ પરમેશ્વરની
સહાયતા સાથે આપણા દૃઢ નિયમની^૨ પુષ્કળ મદતથીજ
એ ગુણ મેળવાય છે.

પ્ર. આપણી તુચ્છ વાંછના, અને ધંદિયભોગની વા-
સનાને કબજે રાખવાની શી જરૂર?

ઉ. તુચ્છ વાંછનાને કબજે રાખવાથી આપણને મન
મારવાની ટેવ પડે છે, અને તે વડે આપણી સદ્બુદ્ધિનો આ-
પણે વધારે સારો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. જે કોઈ તુચ્છ
ભોગના^૨ ગુલામ થઈ જાય છે, તેનાથી આવી પડતી હરકતો
કદી પણ યાજી શકાતી નથી.

પ્ર. સંયમતા ગુણ વગર કોઈને ચાલે ખરું?

ઉ. ના. કાં ગરીબ કે તાલેવર, કાં રાજા કે રાંક, કાં
ખાજક, જવાન, કે ઘરકું, સાને ધર્મ પાળવાની જરૂર છે;
કેમકે આ જગતમાં જે કાંઈ ઇચ્છવા યોગ્ય છે, તે મેળ-
વવાનો આધાર એના ઉપર છે, અને પરલોકમાં જે અખંડ

જમતા કે ખાજી રમતા હોઈએ તે વખત ગામમાં લાય થાય
તો તે પડચું મૂકીને પણ મદતે જવાની આપણી ફરજ છે.
એજ રીતે આપણે રાજ આઠ કલાક ઊંઘતા હોઈએ પણ
ખોતાના સુધારા માટે ઘણા અભ્યાસ કરવાની જરૂર હોય તો
આપણી ઊંઘ ઓછી કરવી જોઈએ. જેની ટેવ પડી હોય છે
તે દૂર કરવી એ ખડુ મુશ્કેલ કામ છે^૧ જે દૃઢમનથી તોડ-
વાનો નિયમ રાખે અને તે નિયમને દૃઢતાથી વળગી રહે,
તોજ તે દૂર થાય છે. પાનસોપારી ખાવાની ટેવ પડી હોય તે
થાણુ એકાએક તણ શકાતી નથી, તો ખીજ ટેવા એકદમ
શી રીતે દૂર કરી શકાય?

૨ ખાજી રમવાના ચડસમાં શેલુગરે અમદાવાદ ખાણું હતું.

સુખ મળવાનું તે એનુંજ ફળ સમજવું.

પાઠ ૧૬ મો.

લૌકિક ધર્મ.

પવિત્ર અથવા દેશ્વર પ્રત્યે ધર્મ.

પ્ર. લૌકિક ધર્મના કેટલા ભાગ પડે?

ઉ. ત્રણ. ૧ પવિત્ર અથવા દેશ્વર પ્રત્યે ધર્મ; ૨ કુટુંબ ધર્મ, એટલે આપણાં સર્ગાવહાલાં પ્રત્યેના ધર્મ; ૩ જાહર અથવા સાર્વજનિક, એટલે મનુષ્ય માત્ર પ્રત્યેના આપણા ધર્મ.

પ્ર. પરમેશ્વર પ્રત્યે આપણો પ્રથમ ધર્મ કયો?

ઉ. જગતની નીતિનો નિયંતા^૧, અને સર્વ ખતાવની વ્યવસ્થા કરનાર એક દેશ્વર છે એવું જે માનવું તે.

પ્ર. આમ માનવાથી પરમેશ્વર પ્રત્યે આપણા ખીજા કયા ધર્મ સ્વભાવિક રીતે ઉત્પન્ન થાય છે?

ઉ. જો આપણે પરમેશ્વરને જગતનો કર્તા ને નિયંતા માનીએ તો આપણે જરૂર કરીને તેનો ભય રાખવો, તેના પર ભાવ રાખવો, તેની શ્રદ્ધા અથવા આસ્થા રાખવી, તેને શરણે રહેવું, તેની ભક્તિ કરવી, અને તેની આજ્ઞા માનવી.

પ્ર. આ ઉપર ગણાવેલા દેશ્વર સંબંધી ધર્મો આપણે અવશ્ય પાળવાને હોય એવો દેશ્વરનો જે હક છે તે શાથી સમજવો?

ઉ. ખતાવેલી^૨ વસ્તુ ઉપર ખતાવનારનો હક છેજ. આપણને દેશ્વરે ખતાવ્યા છે. માટે ખતાવેલા પ્રાણી તરીકે તેના કાયદા પાળવાને તથા તેની મરજી પ્રમાણે વર્તવાને આપણે બંધાએલા છીએ.

પ્ર. આપણે પરમેશ્વર ઉપર ભાવ શા માટે રાખવાને હોય?

૧ નિયમમાં રાખનાર-સત્તા ચલાવનાર. ૨ સુતાર લાકડાનાં રમકડાં ખતાવે તેના ઉપર સુતારનો સંબંધી રીતે દાવો છે, તેમ આપણા ઉપર આપણને ખતાવનાર દેશ્વરનો હક છે.

ઉ. તેણે આપણને સરજ્યા, અને જીંદગી આપી, એટલુંજ નહીં પણ આપણા સુખ તથા મોજ શોખ માટે સઘળી જરૂરની વસ્તુઓ તેણે જગતમાં ભરી રાખી છે માટે. બીજી આપણને દિન પ્રતિ દિન ઉછેરનાર પણ એ છે. આપણા ખાસે જે કંઈ છે, અને જે કંઈ આપણે આ ભવને માટે કે આવતા ભવને માટે હઠ્છીએ તે સૌ એની કૃપા ઉપર આધાર રાખે છે:-

પ્ર. પ્રભુનો ભય શા માટે રાખવો?

ઉ. એટલા માટે કે તે સર્વ શક્તિમાન છે. પોતે એવો સારો, ન્યાયી અને પવિત્ર છે કે આપણાં કર્મની વોગ્યતા પ્રમાણે આપણને તે સજ્ન કર્યા વગર રહેવાનો નહીંજ.

પ્ર. પ્રભુની ભક્તિ શા માટે કરવી?

ઉ. હશ્વર ભજનથી આપણું મન નિર્મળ થાય છે, સુમતિ સુઝે છે, પાપ કર્મથી વેગળાં રહેવાય છે, અને હશ્વર ભેદી રાજ થાય છે, માટે દરરોજ તેની ભક્તિ કરવાનો સર્વ મનુષ્યે નિયમ ખાંધવો જોઈએ.

પાઠ ૧૭ મો.

શિષ્યધર્મ.

પ્ર. *ગુરુ પ્રત્યે આપણા ધર્મ કયો?

ઉ. તેમના હુકમને માન આપવું, તેમની સલાહ શીખામણ ઉપર ધ્યાન આપવું, તેમનું માન સન્માન રાખવું, અને તેમનાપર હેત રાખવું.

પ્ર. ગુરુ તરફ આપણે આવી વર્તણૂક રાખવીજ જોઈએ એમ શા માટે?

ઉ. કેમકે તેઓ એક રીતે આપણાં માખાપતુલ્ય છે, માટે આપણા ઉપર એવી વર્તણૂક રખાવવાનો તેમનો હક છે એમ સમજવું.

* મેહેતાજી—શિક્ષક.

પ્ર. ત્યારે આપણે તેમની સાથે કેવી રીતે વર્તવું હશે?

ઉ. જ્યાં સુધી આપણે તેમના હાર તળે રહીએ ત્યાં સુધી આપણા ખરેખરા માખાપ હેય એવી રીતે તેમને ગણવા.

પ્ર. આપણે તેમનું સન્માન રાખીએ છીએ તે શાથી જણાય?

ઉ. તેમના ઉપદેશ ઉપર ધ્યાન આપવાથી, તેમની સાથે અદ્વયથી જોલવાથી અને તેમના વિષે વાતચિતપણ માનપૂર્વક કરવાથી. આપણે માટે તેમજીવીધેત્રી સંભાળ, ને ફિકરના બદલામાં આપણાથી ખને તેટલી તેમની સેવા કરવી, અને આપણા હેતુસ્વી તથા ભલું કરનારા તે છે, એવું આપણા મનમાં હમેશાં રાખી તેમને સંભાર્યા કરવા.

પ્ર. યુરની આમા ન માન્યાથી શું થાય?

ઉ. જેઓ રીસે ભરાય ને આપણને ચલાવ નહિ. મરજીમાં આવે તેમ વર્તવાથી આપણે સારું શીખીએ નહિ ને સુખોષ પામીએ નહિ. ઉદ્ધત થવાની નાનપણમાં ટેવ પડવાથી ને સારું ન શીખવાથી મોટપણે આપણને ઘણું નુકસાન થાય.

પાઠ ૧૮ મો.

કુટુંબ ધર્મ.

પુત્રધર્મ.

પ્ર. પુત્ર તરીકે આપણા મુખ્ય ધર્મ કયો?

ઉ. માખાપ ઉપર હેત રાખવું, તેમને માન આપવું, અને તેમની આમા માનવી.

પ્ર. એને †આવસ્ય ધર્મ શા માટે કહેવા?

ઉ. એટલા માટે કે આપણી હયાતી તેઓ થકી છે. જે ખોરાક આપણે ખાઈએ છીએ, જે કપડાં આપણે પહેરીએ છીએ, અને જે કેળવણી આપણે લઈએ છીએ

† અગત્યનો-જરૂરનો.

તે સર્વને માટે આપણે તેમના દેહદાર છીએ. તેમની કાળ-જીવી આપણે નાનપણમાં ઉછર્યા, અને આપણે કમાતા ધ-માતા થઈએ ત્યાં સુધી આપણી ખાનપાનાદિ ચીજોને આ-ધાર તેમના ઉપર છે.

પ્ર. પુત્રધર્મ શી શી આપતોથી ઓળખાય?

ઉ. માઆપ ઉપર અતિથે હેત રાખવાથી. તેમના હુકમને ખણી માનું આપવાથી, તેમની ચાકરી કરવાથી તે સંભાળ લેવાથી, તેમની બીડે ભોગ પડવાથી, તેમની સાથે તથા તેમના વિષે માન મરજનદાપુર્વક વાતચિત કરવાથી, તેમના સદ્ગુણને અનુસરીને વર્તવાથી, અને તેમના અવયુણ તે ઢાંકવાથી.

પ્ર. આ શિવાય પુત્રધર્મ વિષે કંઈ બીજું આપતો છે?

ઉ. હા. તેમને જેમ અને તેમ ઓછું પજવવું. તેઓ શીખામણ કે ઠપકો દે તે નરમાશથી તથા ધ્યાન રાખીને માથે ચઢાવવો, અને તેમના કલ્યાણને માટે ખરા મનથી ઇશ્વરની હમેશાં પ્રાર્થના કરવી.

પ્ર. આપણે આ ધર્મથી છૂટા થઈ શકીએ કે નહિ?

ઉ. કદીયણ નહિ. કોઈ છોકરાના કમ નથીએ તેનાં માઆપ ભુલું હોય તો તેમના કર્તૃકના દાખલા તેણે સંભાળથી તજવા; તથાપિ હરેક રીતે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પોતાનો ધર્મ બજાવવા ચુકવું નહિ.

પ્ર. શું પાકી ઉમરના થયા પછી પણ આપણે આ ધર્મથી નિરદોષપણે છૂટા થઈ ન શકીએ?

ઉ. ના. આપણી મેગે કામ કરવાને અને વિચાર કરવાને બાયક થયા હોઈએ, તોપણ આપણા માઆપના અનુમતને માન આપવા આપણે બંધાએલા છીએ. જરૂરને પ્રસંગે હમેશાં તેમની સલાહ લેવી, અને આપણાં આચરણ તેમને ગમે એજ આ સંસારમાં સૈથી સારું કૃત્ય મળ્યું એમ માનવું.

પ્ર. આ ધર્મની અવગણના શા માટે નીચ ગણાય?

ઉ. કેમકે તે સૃષ્ટીના હરેક નિયમની વિરુદ્ધ છે. એ મ કરવાથી આપણે ધણાજ કૃતમ પદ્યો છીએ. જનાવર સરખાં પણ તેના માઆપના કહ્યામાં રહે છે, ને તેમના ઉપર માયા રાખે છે. એમાટે જે આ ધર્મ અજ્ઞવતા નથી તે જંગલમાંના પશુ ને હવામાંના પક્ષી કરતાં પણ હલકી જાતનો ઠરે છે.

પ્ર. લૌકિક ધર્મમાં આને સૈથી મુખ્ય શા માટે ગણ્યો?

ઉ. કેમકે ખીજ કોઈના ઉપકાર તળે આવી શકીએ તે અગાઉ આપણા ઉપર આપણા માઆપનો ઉપકાર થાય છે. અને તેમના ઉપકાર સધળાના કરતાં ચઢતી જાતના હોય છે.

પ્ર. આ ધર્મ અજ્ઞવવાથી શા ફાયદા થાય?

ઉ. કહ્યાગરો છોકરો સઘળે દેકાણે માન પામ્યા વગર રહેતો નથી. તથા તેનું ખોતાનું અંતઃકરણ તેની એવી ચાલ પસંદ કરે છે.

પ્ર. આ ધર્મ અજ્ઞવનાર છોકરાની ચાલ વિશે ખીજને કેવી આશા ખંધાય છે?

ઉ. જેણે આ મોટો લૌકિક ધર્મ અજ્ઞવ્યો છે, તે ખીજ સગાં સંબંધીઓ સાથે પણ સારી વર્તણુક રાખશે એમ નક્કી થાય છે. એવું કવચિતજ અને છે કે પુત્ર ધર્મ નહિ પાળનાર છોકરો ભણે માણસ નીવડે; તેમજ પુત્રધર્મ પાળનાર છોકરો ભણે માણસ નીવડે એવું તો જવલ્લેજ અને.

પ્ર. આપણા માઆપના કર રહે ત્યારે આપણે તેમના સાથે કેવી વર્તણુક ચલાવવી?

ઉ. જેટલા અને તેટલા પૈ તો તેમને માટે ખરચ કરવો અથવા જરૂર પડે તો જાતી મેડેનવડે તેમને મદત કરવી; તેમની ચાકરીને માટે ખરા ભાવથી તેમની કામમાં હાજર રહેવું. મંદવાડ વખતે દિલાસો દેઈ તેઓ શાંતિમાં રહે તેમ

કરવું, અને તેમના દુઃખમાં ભાગીઆ થવું. તેઓ સુખ સાતામાં રહે તેમ કરવામાં કોઈ પણ કામ નીચું કે મહા-ભારત ગણવું નહિ.

પ્ર. છોકરે પુત્રધર્મી થવું જોઈએજ તેને માટે કંઈ ખીજું કારણ તમે આપી શકો છો?

ઉ. પુત્ર કપુત ઉડવાથી માખાપને જે દુઃખ થાય છે તે સપુત ઉડવાથી તેમને ન થાય, માટે તેણે પુત્રધર્મી એટલે સપુત થવું જોઈએ. કૃતદ્વી અને દુષ્ટ છોકરાથી જેવું દુઃખ ને વિટંબણા માખાપને થાયછે તેવું ખોજ કશાથી થતું નથી. ખીજી હરેક આપત્તિ માણસ ખમી શકેછે, પરંતુ છોકરાં નકારાં ઉઠે તો ઘડપણમાં મહાદુઃખ પામીને તે મરણ પામેછે.

પ્ર. માખાપને આપણે માન આપીએ છીએ એવું શાથી સાબીત થાય?

ઉ. જે કૃત્યથી તેઓ દલગીર થાય અને જેથી તેમની આખરૂને ઘઘ બાગે તેવાં કામ હરગીશ* ન કરવાથી.

પ્ર. આ ધર્મ તોડવાથી માણં કળ શાં નીપળે?

ઉ. હંશ્વર રહે, મનુષ્ય જતને આપણું મોં જોવું ગમે નહિ, આપણું અંતઃકરણ આપણને ફોડ્યા કરે, અ-ને મુઆ પછી સજ્જ થશે એવો ભય નિરંતર રહે.

પાઠ ૧૯ મો.

ભાંડુધર્મ.

પ્ર. ભાંડુ પ્રેમ એટલે શું?

ઉ. ભાંડુ ખેન વચે જે હેત પ્રીત રહેવાં જોઈએ તે.

પ્ર. ભાંડુ પ્રેમને ધર્મ શા માટે ગણવો?

ઉ. એટલા માટે કે સઘળાં ભાંડુ એક કુટુંબનાં માણ-

* કદીપણ-ગમે તેમ થાય તોપણ.

સ હોવાથી આખા કુટુંબની સુખસાતાનો આધાર એક ખી-
ન્ના પરસ્પર હેત વહાલ ઉપર રહેલો છે.

પ્ર. ક્યાં કારણોને લીધે આ ધર્મની વૃદ્ધિ કરતા રહેવી?

ઉ. ૧ હું, ભાઈભાંડુ વચ્ચે જે નિકટનો^૧ સંબંધ છે તે બંધી રહેવા માટે; ૨ હું, માખાપ પ્રત્યે તેમણે જે હેત ને માન રાખવાં જોઈએ તેને માટે; ૩ હું, કુસંપથી કુટુંબમાં જે કંજલ કંકાસ ને નુકશાન થાય છે તે ન થવા માટે; ૪ હું, લગાઈ ટંટાને આશુખનાવથી કુટુંબની જે ફજેતી થાય છે તે ન થાય માટે.

પ્ર. આ ધર્મથી શા શા લાભ થાય?

ઉ. કુટુંબમાં સઘળાં વચ્ચે ખનાવ ને માયા હોય તો તે વડે હરેક લૌકિક, નીતિનાં, કે ધાર્મિક કર્તવ્ય સારી રીતે કરી શકાય છે. એથી વિશેષ કરીને કુટુંબના સંસારી લાભ વધે છે, દસ્વરની કૃપા મળે છે, અને લોકો એ વાત પસંદ કરી આપણને માન આપે છે.

પ્ર. આ ધર્મ પાળવાને માટે આપણે શું કરવું જોઈએ?

ઉ. હરેક ખાખતમાં ખનતા સુધી ખમવું^૨ ને માફ^૩ કરવું. આપણોજ મરજી પ્રમાણે થાય, ને આપણનેજ સુખ મળે તે તરફ ન જોતાં સામાને સુખ કરવામાં તત્પર રહેવું.

પ્ર. આપણાં સગાંમાં કંઈ ખોડખાંપણ હોયતો તેનું કેમ?

ઉ. તેમના જે દુર્ગુણ દેખીતા હોય તેને માટે આંખ આડ કાન કરવા; અને જે દુર્ગુણ ગુપ્ત હોય તે ઉઘાડ કરવાથી અલગ રહેવું. તેમની બૂલને માટે માયાથી ધીમે ર-
હીને અને છાની રીતે (એકાંતમાં) શીખામણ દેવી, અને

૧ નજીકનો-અડીનો. ૨ ગમ ખાવી-ખીજથી આપણને અગચ્છ પડે તે વેઠવી. ૩ ખીજાં આપણા વાંકમાં આવે તો માફ કરવું.

આપણા ધર્મ વડે તકરાર પડે નહીં ત્યાં સુધી તે બુદ્ધિવિશેષ
વાત પણ કાઢવી નહીં.

પ્ર. આ કરતાં કંઈ વધારે જોઈએ કે નહીં?

ઉ. હા. આપણે એવી ચાલ ન ચલાવવી કે એવા ખોલ
ન ખોલવા, કે એવી સિયતિ ન ધારણ કરવી કે જેથી ખો-
લખોલને રીસ ચડે. હમેશાં ક્ષમા કરવા તૈયાર રહેવું, અને
શકિત પ્રમાણે ખરા મનથી અને હોંસથી તેમને મદત ક-
રવી. તેમને જે જોઈએ તે પુરું પાડવા અને તેટલી મહેનત
લેવી, અને જેથી તેમનું સુખ વધે તે કરવા સુકવું નહીં.

પ્ર. આ ધર્મ વિષે જે ખાકી રહ્યું હોય તે ઘોડામાં કહો
જોઈએ?

ઉ. આપણે એવું કામ ન કરવું કે જેને અનુસરવાથી
આપણાં ભાઈભાંડુની ખરાબી થાય; વળી તેમને નહારી સ-
લાહ આપીને ખગાડવાં નહીં.

પ્ર. કુટુંબમાં અદેખાઈ વડે શી માડી અસર થાય છે?

ઉ. એ દુર્ગુણ જેનામાં હોય, તે પોતાનાં માખાપને અ-
ન્યાયાં કરે છે, અને પોતાનાં ભાઈ ખેડેનને તે અગુમ-
તો લાગે છે, માટે અદેખાઈનાં તો આવતાંજ પગલાં ટા-
ળવાં જોઈએ.

પ્ર. ભાઈભાંડુ ઉપર હેત વધારતા રહેવાનાં શાં કારણ?

ઉ. જે સલાહસંપ વડે આપણું આખું કુટુંબ જોડાઈ
રહ્યું હોય તે સલાહસંપ ટુટી ગય, તો કુટુંબનાં માણસોનો
વિજેગજ પડવાથી આપણને દિલગીરી થવાની. ન છવી
તકરારો બુઝી જઈશું, પાછલી તકરાર યાદ આવવાથી સો.

† આપણા ભાઈએ ગેરી કરીને કાંઈ લીધું તે આપણા
જાગુવામાં હોય ને માખાપ પૂછે તે વખત સાચું ખોલવાનો
આપણે ધર્મ છે, માટે જેટલું જાગુતા ભાઈએ તેટલું તેવે
પ્રસંગે કહેવું. * કંટાળીને નૂદાં થાય કે પરદેશ જઈ રહે.

રણુ થશે, અને વખતે એકાંતમાં હોઈશું ત્યારે એમ લાગશે, કે આપણે ધરસંસાર પેટલાં સૈાથી સુખી હતો, ને હાલ આપણે દુઃખ પામીએ છીએ.

પ્ર. ધરનાં વડીલ માણસે નાનાં સાથે કેમ ચાલવું?

ઉ. તેમના ઉપર અને તેટલી માયા રાખવી, તેમની નિરપરાધી ગમતો વધારવી, તેમને ભણાવવાં ને સારી સલાહ આપવી, અને હમેશાં તેમનાં રક્ષક ને માખાપ જાણુ હોઈએ તે પ્રમાણે તેમની સાથે વર્તવું.

પ્ર. ધરનાં નાનાં માણસે વડીલો સાથે કેમ વર્તવું?

ઉ. વડીલોને તેમણે માખાપ જેવાં ગણવ્યાં, માન મરજ્જદા ને હેતથી તેમની સાથે વર્તવું, તેમની આજ્ઞા પાળવી, અને તેમનાથી જાણુ આપણે વધારે ડહાં હોઈએ એમ ઢખાડી આગળ પડવાનો યત્ન કદી પણ કરવો નહીં.

પાઠ ૨૦ મો.

સ્વામી ધર્મ.*

પ્ર. ચાકરો સાથે આપણે કેમ ચાલવું?

ઉ. તેમની સાથે માયાથી ચાલવું, નરમાશથી ને શાન્ત રીતે ખોલવું, ચાલના સુધા તેમને વધારે મેહેનત ને આપવી, જરૂર કરતાં વધારે ખોળે તેમનાપર ન નાખવો, અને ગુલામગીરીની ખેડી જેમ તેમને આછી દુઃખકારક ભાગે તેમ કરવું.

પ્ર. આને ધર્મ શા માટે કહેવો?

ઉ. એટલા માટે કે ચાકરો છે તે પણ આપણી પેઠે મનુષ્ય જાત છે. તેઓ દેશ્વરની નજરમાં આપણા સરખા-જ છે. આપણાં ઘણાં સુખનો આધાર તેમનાપર છે, અને

* ૧ શેડના ચાકર પ્રત્યે ધર્મ.

તેમની સ્થિતિજ એવી હોયછે, કે જેને માટે આપણને દયા આવે ને વિચાર થાય.

પ્ર. કૃતમતા એ સ્વામીધર્મનો એક ભાગ છે એમ તમે ગણા છો કે?

ઉ. હા, ઉદારદીલના માણસ આ વાત કબુલ કરશે, અને ઉપકારનો ખદલો કમી કર્યાને ખદલે જોઈએ તે કરતાં વધારે આપવા તૈયાર રહેશે.

પ્ર. ચાકરો સાથેની વર્તણુકમાં આપણે શાથી અલગ રહેવું વાર?

ઉ. જોલવા ચાલવામાં આપણે તેમની સાથે હૃદયી જાણદે હળી જવું નહિ. આપણે યાદ રાખવું કે તેઓ આપણા ચાકર છે, ભાઈબંધ નથી. આપણે હલકાશ ખતાવીને તેમને તેમની ખરી મરજદાથી ખહાર જવા ન દેવા.

પ્ર. આટલું ખસછે કે કંઈ વધારે કહેવાનું છે?

ઉ. મળેલા હુકમની અવગણના કરવાનું મન થાય એવો લાભ તેમને આપણે કદી આપવો નહિ. આપણે ધોતે સારાં કામ કરીને તેમને દાખલો આપવો. જ્યારે તેઓ ખોટું કરે ત્યારે માયાથી તેમને દપકો ને શીખામણ દેવાં; અને જ્યારે તેઓ સારું કરે ત્યારે તેમને ઉત્તેજન આપવું. એટલે ખરા મનથી તેમને ઘટિત ખદલો આપવો કે તેમ કરવાનું વચન આપવું.

પ્ર. જુના ને વિસ્વાસ ચાકર સાથેકેવી વર્તણુક રાખવી?

ઉ. તેની સાથે માનથી ને પ્યારથી વર્તવું. આપણા ગજા પ્રમાણે તેને સુખ મળે તેમ કરવું, અને આપણે પડે તેની ખરદાશ લેવા ચુકવું નહિ, કેમકે એવું કરવાથી તે અત્યંત ખુશી પશે.

૨ ચાકરે શેઠ ઉપર જે ઉપકાર કર્યો હોય તેનો શેઠે ખદલો બાળવો,

પ્ર. એમ કેમ?

ઉ. કેમકે તે આપણા ખાપના વારાનું એક ધરતું મા-
ણસ છે તેની લાંબી ને નિમકહલાલ ચાકરીનો વિચાર થતાં
આપણાં માખાપ વિષે, ભાઈચારાના સંબંધમાં થએલી ગમત
વિષે, અને પેટેલાં મળેલા કુટુંબ-સુખ વિષે વિચાર આવે છે.
એમાંનાં ઘણાં *સુખ પેદા કરનાર કે વધારનાર એ વસા
એ ચાકર હશે.

ધાડ ૨૧ મો.

સાર્વજનિક ધર્મ.

આગામાં રહેવું.

પ્ર. સંબંધવાળી? સાર્વજનિક આગામાં રહેવું એટલે શું?

ઉ. રવાભાવિક એટલે માખાપની સત્તાને તાબે રહેવું.
ખીજનને મળેલી એટલે વાલી? અથવા રક્ષકની અને શિક્ષકની
સત્તાને તાબે રહેવું, અને રાજ સત્તા એટલે દેશના કાયદાની
તથા રાજની સત્તાને તાબે રહેવું.

પ્ર. છોકરાંએ માખાપના કહ્યામાં શા માટે રહેવું?

ઉ. કેમકે છોકરાંને પોતાની મિલકત પ્રમાણે ગણવાનો
માખાપનો હક છે.

પ્ર. છોકરાંએ રક્ષકના ને શિક્ષકના કહ્યામાં શા માટે રહેવું?

ઉ. છોકરાંનાં ખરાં માખાપને હેઠાણે તેઓ હોવાથી મા-
ખાપની સત્તા તેમને મળેલી છે; માટેજ તેમને ધર્મનાં માખાપ

* ધરડા ચાકર આપણે ખાળક હતા ત્યારે આપણને ર-
માડતા, જીવની પેટે સાચવતા, અને આપણને સુખ મળે
તેમ કરતા, માટે તેમની વૃદ્ધાવસ્થામાં આપણે તેના ખર્ચો
વાળવો જોઈએ. ૧ જેની સાથે કંઈ પણ સંબંધલગવાડ છે
તે. ૨ માખાપ મરી ગયા પછી તેમને હેઠાણે છોકરાંનું જે
રક્ષણ કરવું હોય તે.

કહે છે. આ કારણથી તથા હકમની અવગણના કરતાં કેળવણીનું કામ ચાલી શકે નહીં, માટે તેમની સત્તામાં રહેવાની જરૂર છે.

પ્ર. આ કહેવું (કેળવણીનું કામ ચાલી ન શકે તે કહેવું) કેમ સાબીત થાય?

ઉ. ખદોખસ્ત. યુગલ, અને ખરી વ્યવસ્થા એ કેળવણીના કામમાં પેહેલાં જરૂરનાં છે. જ્યાં એ ન હોય ત્યાં વિદ્યાર્થીસનો અંત આવે છે, વખત અને જુદી નકામાં ખપરાય છે, અને માત્ર ખરાબ લઢણીનો સંચય થાય છે.

પ્ર. તાબેદારીની ખામતમાં શિક્ષકનો ખીછ કોઈ રીતે હક નથી?

ઉ. છે. એક દરજ્જાની જોડે ખીછ આવે છેજ. આપણી કૃત્તમતા ઉપર તેનો મોટો હક છે; અને કૃત્તમતા હોય ત્યાં તાબેદારી આપો આપ ચાલી આવે છે.

પ્ર. દેશ ન કાયદા આપણે શા માટે પાળવા?

ઉ. એટલા માટે કે ધર્મશાસ્ત્રમાં કાયદા પાળવાનું કહ્યું છે; આપણી કારણ શક્તિ પણ તે પાળવાનું સાફ કહે છે; અને આપણા પોતાના લાભની ખાતર પણ તે પાળવાની ઘણી જરૂર છે. માટે જે કોઈ સ્વદેશના કાયદા તોડે છે, અને ધર્મથી* વિરૂધ્ધ ચાલે છે (અથવા તેનું ખંડન કરે છે) તેને ખરાબ સ્વદેશી, અને પોતાના પગપરજ કુણાડીમારનાર સમજવો.

પ્ર. તાબેદારી એટલાજ કારણથી માનવાની છે?

ઉ. ના. તેને માટે ખીજાં ઘણાં કારણ છે. કાયદા સૌના લાભને માટે ખનાવેલા હોય છે; અને જુદી જુદી જાતોને ભેગી રાખનાર ખરું પૂજવો તો એ કાયદાજ છે. જેમ શરીરને માટે અન્ન છે, તેમ પ્રજાને માટે કાયદા છે; એટલે જીંદગી, તંત્રવસ્તી, રક્ષણ, ને આરામચેન પ્રજા મા-

+ ચાલ—દેવ—વજ્ર. * ધર્મશાસ્ત્ર અથવા જે ધર્મ જાળવામાં આવતો હોય તે.

તને એનાથી છે.

પ્ર. આ ધર્મના લાભમાં ખોટું કંઈ કારણ તમે આપી શકશો?

ઉ. સદાગા દેશોમાં ને બધા જુગોમાં સૌથીથી સારા ને શ્રેષ્ઠ માણસોએ કાયદા બાંધેલા હોય છે. બનાવનારની ખુદી ને લાયકી વિષે, સંકલ્પે વર્ષથી તેમને લોકોએ સ્વિકારેલા છે તે વિષે, અને તેમના લાભ જે આપણે લેતા આન્યા છીએ તે વિષે વિચાર કરતા તો એમજ નક્કી થાય કે તેમને સંભાળવા, માન આપવું, ને પાળવા.

પ્ર- ત્યારે આ ધર્મ જે તોડે તેને શું કામ મળે?

ઉ. ચિકકાર, ઘેરઆપ્ત, ને સગ્ન.

પ્ર. રાજાના હુકમ થા માટે માનવી?

ઉ. કારણ કે કાયદાનો તે રક્ષક છે, અને જે રાજામાં આપણે ઉર્ધ્વા ને આપણું રક્ષણ થયું તે રાજાનો તે ઉપરી છે.

પ્ર. પ્રજાની તાળેદારી કેવી રીતે માનવી?

ઉ. જે સભ્યતા માન ને મ્યાર આપણે આપણાં ખર્ચાં માખાપ પ્રત્યે રાખીએ તે રદ્યતના પિતા તરીકે આપણે રાજા પ્રત્યે રાખવાં જોઈએ; કાયદાના ઉપરી તરીકે આપણે તેની આજ્ઞામાં ને તાળેદારીમાં રહેવું જોઈએ; અને પરમેશ્વરે તેને આપણા ઉપર રાજ કરવા મોકેલા છે, માટે રાજભક્તિ ને નિમકહલાલી આપણે તેની સાથે રાખવાં જોઈએ.

પાઠ ૨૨ મો.

સ્વદેશ હિતેચ્છા (દેશાભિમાન)

પ્ર. સ્વદેશહિતેચ્છા એટલે શું?

૧ જેમકે આપણા મૂળ કાયદા મનુષ્યે બાંધ્યા તે એકલે વર્ષથી ગાલે છે. ઉઝાછળા ને અણગમજુ લોકો મહા પંડિતોએ બાંધેલા ધારાવિચાર કર્યા વગર હસી કાઢે છે, પગ એ બાહુ ખોટું છે. ૨ સ્વ + દેશ + હિત + દેચ્છા. પોતાના દેશનું

ઉ. આપણા દેશ ઉપરનો પ્રેમ-એટલે દેશની ભૂમિ, રથાનકો, કાયદા, અને આપણી પેઢે જેમને સ્વદેશે જન્મ આપ્યો હોય તે સઘળા ઉપર પ્રેમ રાખવો તે.

પ્ર. આ ધર્મ ન પળાય તો શું સમજવું?

ઉ. એ ધર્મ ન પાળનારનું હૃદય દમ વગરનું ને રૂ-તક્ષે એમ સમજવું. આ ધર્મ સઘળે ડોકાણે એટલો રિયકારવામાં આવ્યો છે, કે ખોળ ઉરેક યુનાને માટે કોઈ માફ કરનાર મળે. પણ જે કોઈ પોતાના દેશને માટે ખે દ-રકાર રહે છે તેના સૌ ધિક્કાર ને તિરસ્કાર કરે છે.

પ્ર. દેશાભિમાન શામાં રહેલો છે?

ઉ. આપણા દેશના કાયદા દૃઢપણે પાળવામાં, તેનાં સ્થાનકોને આશરો આપવામાં, દેશીભાઈઓને તથા દેશા-ભિમાનીઓને મદત કરવામાં, અને આપણા પોતાના કલ્યા-ણને સુખસાના કરતાં દેશ કલ્યાણને વધારે પસંદ કરવામાં.

પ્ર. એનાં કેટલાંક ફળ ગણી ખતાવો જોઈએ?

ઉ. આપણી જમીન ૪ એકાદ છે તે દેશાભિમાનને લીધે; એકુતને મેકેનતને ખુશી રાખનાર, અને વિપત્તિની અંદર પણ સ્વશ્રમિની સાથે જોડી રાખનાર દેશાભિમાન છે; રાજકારભારીઓને તેમની જાનજીવમાં ટેકા આપનાર એ

કલ્યાણ કરવાની દૃષ્ટિ. ૧ ધર્મોના, વિદ્યાનાં, સુધારાનાં વગેરે; જેમ કે ધર્મશાળા, દેવશાળા, સદાવ્રત, નિશાળો, પુસ્તકશા-ળા, દવાખાનાં, હુન્નરશાળાઓ વગેરે. ૨ નિમક હરામ. ૩ વિશ્વે કરીને વિલાયત વગેરે સુધરેલા દેશોમાં.

૪ એકુતો અને સઘળા લોકો આછું પાતળું મળે તોય પોતાનો દેશ તથા વિદેશમાં ઘણું કરીને જઈ રહેતા નથી, અને પોતાનું કામ હોંસથી કર્યું જાય છે તેનું એક કારણ સ્વદેશ પ્રીતિ છે. પરદેશમાં ગએલા પણ પોતાના અ-સલ દેશને યાદે છે, અને ત્યાં આવવાનું મન કરે છે.

છે; ધર્મના ઉપદેશકોને નિરાશા વખતે આશરો આપનાર એ છે; લગાયક સિપાઈઓને તથા ખલાશીઓને ભય રહિત ને મરણીઆ કરનાર એ છે; અને સ્વાભાવિક રીતે કે દૃશ્યરથી મળેલી રિથતિમાં દરેક માણસ દૃઢ રહે છે તે દેશાભિમાનથીજ.

પ્ર. શા વિચારથી આપણા દેશ પર પ્રીતિ રાખવાનું આપણને મન થાય છે?

ઉ. એ ભૂમિએ આપણને જન્મ આપ્યો, એમાંજ આપણે ઉદયો ને કેળવણી પામ્યા, આપણા મામાપણું તે રહેલાણું, ને આપણા ખચપણું તે ધર છે. આપણા વડો-વાની મરાણું ભૂમિ એ છે, અને આપણા દૃશ્યરનું મંદીર પણ એજ છે.

પાઠ ૨૩ મો.

કૃતજ્ઞતા.

પ્ર. કૃતજ્ઞતા^૧ એટલે શું?

ઉ. મળેલા લાભને માટે ઉપકાર માનવાની વૃત્તિ. અને એ લાભ આપનારનો આપણાથી અને તેમ સારી રીતે બદલો લાગવાની દૃષ્ટિ.

પ્ર. કૃતજ્ઞતાને ધર્મ શા માટે કહેવો?

ઉ. એટલા માટે કે એથી ન્યાય અને ખરાપણાની સમજ આપણામાં છે એમ માલમ પડે છે, અને આપણી માયાણુ^૨ વૃત્તિઓને ઉત્તેજન મળે છે.

પ્ર. કૃતજ્ઞતાને આપણે જેમ ધર્મમાં ગણીએ છીએ તેવી રીતે તે માયાણુ મનોવૃત્તિમાં ગણી શકાય કે નહીં?

ઉ. હા, ગણી શકાય. કૃતજ્ઞતા જેનામાં ન હોય તે માણસ એવો સ્વભાવ^૩ વિરુદ્ધ ને નીચ ગણવામાં આવે છે

૧ કબૂતર ને કીડીના પાડની છોકરાંને યાદ દેવાવવી.
૨ દયા પ્યાર વગેરે માયાણુ વૃત્તિઓ કહેવાય છે. ૩ જન

કે એવા કૃતમ્ની માણસથી પણ “હું કૃતમ નથી” એમ ચાર માણસમાં કદી કદી શકાશે નહીં.

પ્ર. ખીજા બધા ધર્મમાં ને કૃતમતામાં શા ફેર છે?

ઉ. ખીજા બધા ધર્મ પાળવામાં ચોરી કે ધણી મુશ્કેલી કે દુઃખદાયક અટકાવ નડે છે, પણ કૃતમતાના આચરણમાં એવું કંઈ હોતું નથી. કૃતમતા જાણવામાં ને પાળવામાં મીઠાશ ને સંતોષ રહેલાં છે.

પ્ર. કૃતમ માણસમાં ખીલીવા જેવું શું છે?

ઉ. તેનામાં ધર્મની અને નીતિની લાગણી ખિલકુલ હોતી નથી. જગત્કર્તાની તાબેદારીના ને સેવા ચાકરીના પાયો તેણે આપણા ઉપર કરેલા ઉપકાર છે. એ માટે જે માણસ કૃતમ થાય છે તે તેના પરમેશ્વરને તળે છે; સઘળી સારી વસ્તુના આપનાર ઉદાર દર્શવરને તે જીલમગાર ગણે છે અને તેને ધિક્કારે છે.

પ્ર. એમ કેમ?

ઉ. કેમ કે જે જે લાભ મળે તેને લાભ ગણવામાં ન આવે અને તેથી આપણામાં કૃતમ લાગણી ઉત્પન્ન ન થાય, તો આપણો નજર તે (લાભ) નુકશાન અને પાડકારી બોલે થઈ પડે છે: આપણા ઉપર ઉપકાર કરનારને આપણે દુસ્મન અને ધિક્કારવા બોલ વસ્તુ ગણીએ છીએ.

પ્ર. આપણું કૃતમતા સૌથી સારી રીતે કેમ ખતાવી શકાય?

ઉ. આપણા ઉપર ઉપકાર કરનારની જેવી ઈચ્છા જણાય તે પ્રમાણે નિમકહજાલીયાં ચાલવું, તેની આજ્ઞા ખરાખર માનવી, અને તેનું સન્માન રાખવું. સન્માન રાખવાથી તેના ભલાને માટે ખરા મનથી પ્રાર્થના કરવાનું, તેની સેવા કર-

વખાવ કૃતમ હાય છે, માટે કૃતમ્નીન સ્વભાવ વિરુદ્ધ = અ-
સ્વભાવ વાક કહીએ તો ચાલ (ચૈત્રંગજેય સરખો.)

વાનું, તેની માલમલકત અને માલમિલકત ઉપર થતા હુમ-
લાથી ખચાવ કરવાનું વલણ થશે, એટલે ઉપકારનો ખર્ચો
સારી રીતે વાળી શકાશે.

પાઠ ૨૪ મો.

સભ્યતા.

પ્ર. 'સભ્યતા' એટલે શું?

ઉ. ખીજ સાથે માયા મમતા ને સહકારથી વર્તવું,
એટલે આપણા સમાગમમાં તેઓને સુખ એવે લાગે. આ-
પણ પોતાના કરતાં તેમને વધારે માનવંતા ગણવા, અને
તેમને માટે વધારે કાળજી રાખવી.

પ્ર. આ સદાયરણને મહત્વ થાયી મળેછે?

ઉ. મન મારવાના યુગથી. ખીજના સુખને માટે આ-
પણી પોતાની ઇચ્છા છોડી દેવી. આ કારણથીજ એને
દ્વાર સદયુગ કહેછે.

પ્ર. એથી શાં ફળ થાયછે?

ઉ. એથી લોક આપણા વિષે સારો વિચાર ખાંધેજે,
અને તેઓ આપણું વિશેષ માન રાખેછે. એથી સંસાર
સુખરૂપ થાયછે. સારો સ્વભાવ રાખવાથી, અને જૂદા જૂદા
પક્ષમાં મિત્રાચારી વધારવાથી નીતિધર્મને પુણી મળે છે,
તથા નાતજ્ઞતના લોકને લાભ થાયછે.

પ્ર. શું વિવેક એકલો આચરણમાંજ રહેલો છે?

ઉ. ના, આપણી ખોલછા પણ સભ્ય જોઈએ; એટલે
અસભ્ય, કશાભીતાં, જડસાં, કે અપ્રીતિ ભરેલાં વેણ સં-
ભાળથી તજવાં.

૧ વિવેક-આ વિષેના ચોથીચોપડીમાં પાઠ છે તે ઉપર
છોકરાનું ધ્યાન ખેંચવું. † પોપટનાં ખેખચ્યાં વિષેના પાઠજીઓ.

પાઠ ૨૫ માં.

પરોપકાર ખુદ્ધિ.

પ્ર. પરોપકાર ખુદ્ધિ એટલે શું?

ઉ. માણસ જાતનું સાઈ કરવાની લાગણીને તથા તેમનાં સુખ વધારવાની ને ^૧હાજતો દૂર કરવાની એક સ-
^૨સરખી તિવ્ર ઈચ્છાને પરોપકાર ખુદ્ધિ કહે છે.

પ્ર. દયા અને પરોપકાર એકજ છે કે કેમ?

ઉ. કેવળ એકજ છે એમ નહિ. દયાનો ખાણો અર્થ લઈએ તો તેમાં પરોપકારની સાથે આપણાં લક્ષણને પરિપૂર્ણ કરનાર હરેક સદ્ગુણ આવી જાય. તેનો ટુંકો અર્થ લઈએ તો તે પરોપકાર એટલે ગરીબની તંગીઓ દૂર કરવામાં આપણી પાસે જે હોય તેના કેટલાક ભાગ મોકળે હાથે વાપરવો તે.

પ્ર. આ ધર્મ ખજાનવાનાં ^૩પ્રયોજન કીયાં કીયાં?

ઉ. મુખ્ય એ કે પરમેશ્વર આપણું ભણું કરનાર છે તેની ભારે સમજ; અને ખીજું એ કે આપણે સૌ તેનાં ખતાવેલાં પ્રાણી છીએ એ યાદ રાખવું. આપણે સર્વેને સ-
રખી તંગીઓ ને ખપ પડે છે, અને મદતને માટે સર્વેને એક ખીજની જરૂર પડે છે.

પ્ર. શું પરોપકાર કરણીમાંજ રહેલો છે?

ઉ. ના. વિચાર ઉપર પણ તેની જખરી સત્તા છે. ખી-
જનાં કામ ખોટાં છે એવું પરોપકારખુદ્ધિવાળો માણસ મ-
નમાં આવવા દેતો નથી. તો પછી તે લોકોએ પોતાનાં કામ
ખોટા હેતુથી કર્યાં છે તેનો વિચાર તો એના મનમાં ક્યાં-
થીજ આવે? હરકોઈએ પરોપકાર વગેરે કરેલાં કામ સારા
હેતુથીજ કર્યાં હશે એવો સવળો અર્થ તે લે છે. તેના મન

૧ ગરજ મટાડવી અથવા જરૂરીઆત પૂરી પાડવી. ૨ ઓ-
છી ન થાય એવી અખંડ. ૩ કારણ.

ને જોડું લાગે એવી જૂતિ તે રાખતો નથી, અને કદી લાગે તો તે હથેમાં ગણીને મનમાંથી કાઢી નાંખે છે.

પ્ર. જગતમાં પરોપકાર બુદ્ધિનો ગુણ કેવો ગણાય ?

ઉ. સારો. એવા સદ્ગુણ યોડાજ છે કે જેમને લોકો પરોપકાર જેટલા ચાહતા હોય, માટે સંભાળ રાખવી કે આપણી પરોપકારબુદ્ધિ પોતાને ઉંચરયાનેજ જળવાઈ રહે.

પ્ર. પરોપકારનું મૂળ શેમાં છે ?

ઉ. પરમેશ્વર ઉપરના ભાવમાં; કેમકે માણસો ઉપરની સદ્ભાવના ત્યાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે.

પ્ર. આપણે ધણા લોકથી ઠગાઈએ છીએ, અને ગુણ ધણવાડે અવગુણ કરનારા આપણને મળે છે, તેથી શું આપણે આ ધર્મ છોડી દઈએ તો નિર્દોષ થઈએ કે ?

ઉ. કદી નહિ. જ્યાં સુધી સંસારનો સંબંધ જતરી છે, અથવા જગતમાં દરિદ્રતા ને જીલમ ચાલુ છે, ત્યાંસુધી આ ધર્મ પાળવાજ જોઈએ. આ દુરજ આપણે ધર્શવરને અદા કરવાની છે. આપણને ખદલો આપવો એકલા તેનાજ હાથમાં છે, અને જ્યાં સુધી તે આપણને ખંધનમાંથી છૂટા કરે નહિ, ત્યાં સુધી પરોપકાર કરવા આપણે બંધાએલા છીએ.

પાઠ ૨૬ મો.

નિષ્કપટ (સત્યશીલતા.)

પ્ર. નિષ્કપટ એટલે શું ?

ઉ. પ્રમાણિકપણે ને ચોખવટથી ચાલવું. દરેક જાત ની ઠગાઈ અને દોંગને ધિક્કારવાં.

પ્ર. નિષ્કપટને સદ્ગુણ શા માટે કહે છે ?

ઉ. કેમકે *જનમંડળના પ્રથક આદમીના ભલાને

*માણસ સમય; અને પ્રથક એટલે દરેક માણસ. આ વિષય સીખવતાં જીઠ વિષેનો પાઠ ઉપયોગમાં લેવો.

માટે એની જરૂર છે.

પ્ર. જુઠને તમે કેવો ગણો છો?

ઉ. સઘળા દુર્ગુણોમાં તેને નીચ ને અધમ ગણીએ છીએ. ઇશ્વરની નજરમાં તે સૌથી વધારે ધિક્કારવા જોઈ છે. એથી બીકણો ને સ્વાર્થી સ્વભાવ માલમ પડે છે; અને હરેક દુર્ગુણ એમાંથી પેદા થાય છે.

પ્ર. એક મહાપંડિતને કોઈએ પૂછ્યું કે જુઠું ખોલવાથી માણસને શું ફળ મળે છે, ત્યારે તેણે કેવો જવાબ આપ્યો?

ઉ. “સાચું ખોલે તો પણ કોઈ માને નહિ”, એ ફળ તેને મળે છે.

પ્ર. ખરી અથવા સ્પષ્ટ જુઠથીજ માત્ર અલગ રહેવાનું છે?

ઉ. ના, હરેક જાતની છેતરપંડી, પછી ઇશારાથી, વાણીથી, કે આચરણથી થતી હોય તેનાથી પણ દૂર રહેવું જોઈએ. દ્વીઅર્થી ખોલવાથી, જે કહી સંભળાવતા હોઈએ તેમાં મરી મથાણો ભેળવવાથી, કે એમાં જરા પણ છાંટ મારવાથી આપણાં લક્ષણને અનીતિનો ડાઘ લાગે છે.

પ્ર. નિષ્કપટથી શા શા લાભ થાય છે?

ઉ. જે ખુલ્લા દીલનો નિષ્કપટો હોય છે, અને જેને પોતાની રેહેણી કરણીમાં કંઈ છુપાવવા જેવું હોતું નથી, ને પાપકર્મોથી લલચાતો નથી, અને લોકમાં પોતાની ઉંચી શ્રેષ્ઠતા જાળવી શકે છે, તેને સઘળા માન આપે છે. તે ખૂણે ખોચરે પડી રહેનારો હશે, તો પણ તે સ્વતંત્ર, નિર્ભય, અને મહાન રહે છે.

પ્ર. એથી સામાને શા શા લાભ થાય?

ઉ. મિત્રાચારો ભરેલા અને વિશ્વાસુ વ્યવહારનું સુખ મળે છે. એથી સાર્વજનિક કામને આચરો મળે છે,

અને તેને નભાવી શકાય છે.

પ્ર. માયવટ જળવવામાં કયો સાધારણ દુર્ગુણ તજ-
વા જોઈએ ?

ઉ. જુઠાં વખાણ કરવાની ટેવ તજવી જોઈએ. આ
દુર્ગુણને સારીપેઠે ધિક્કારવો જોઈએ, કેમકે એથી ખીજ
છેતરાયછે; અને તેમની સ્વપ્રીતિ^૧ તથા ખોટો ખડાઈ સાં-
જળવાની હોંસને એથી પુઠી મળેછે; તેમજ આપણું પોતે
આપણી જૂએ ને ખોડ ખાપણ વિષે ખરેખર^૨ લોકોથી જાણી
શકતા નથી, સખખ તે સુધારવાનો આપણને લાગ મળતો નથી.

પ્ર. સત્યશીલતા જળવવાના ઉપાય કીયા કીયા ?

ઉ. ખોલતા પેહેલાં વિચાર કરવો; ખીજ ઉપરનાં ક્ષ-
દથી જ્યાદે ચાહના કે કંટાળાને કખજમાં રાખવાં; આપણી
તર્ક શક્તિને લગામમાં રાખવી; જે^૨ કયન મુખ્ય કરીને
આપણને લાગુ પડતું હોય, અથવા જે ખીજને લાગુ પ-
ડતું હોય, તે કહેતાં ખૂમ સંભાળ રાખવી.

ખાઠ ૨૭ મો.

તપ્રતા (સૌમ્યતા.)

પ્ર. તપ્રતા એટલે શું ?

ઉ. જેની સાથે આપણા કોઈપણ તરેહનો સંબંધ
હોય, અથવા જેના ઉપર આપણા અધિકાર હોય, તેની સાથે
ખોલવા ચાલવામાં મીઠાશ રાખવી તે.

પ્ર. એને ધર્મ શા માટે કહે છે ?

ઉ. કેમકે એથી લોકોના સુખમાં તથા વખતે લાભ
માં પણ ઘણો વધારો થાય છે, અને પાપ કરવાની ઘણી
લાલચો એથી તજાય છે.

પ્ર. ખરી નરમાશયી શા શા લાભ થાય?

ઉ. મહાકવિ (શેક્ષપીઅર) કહે છે કે “એ એવડી રીતે લાભકારી છે; એટલે જે માણસ નરમાશ વાપરે છે તે સર્વના પ્યાર મેળવે છે, અને જેમની સાથે તે નરમાશ રાખે છે તેમને પોતાની દુઃખદાયક અવસ્થા ને ધંધા પણ મીઠાં થઈ પડે છે.”

પ્ર. સુષીરપી પુસ્તકમાંથી આ સદ્ગુણ સંબંધી કાંઈ શીખામણ મળી શકે કે નહિ?

ઉ. હા, મળી શકે છે. સઘળા સરજેલા પદાર્થોમાં નરમાશ રહેલી છે, અને તેથી માલમ પડી આવે છે જે તે નો કર્તા પણ નમ્રતા ને માયાથી ભરેલો છે. સાંજે પડતી ઝાકળ, સવારે આવતી પવનની લેહરો, શ્રાવણના ધીમાં સરવડાં, ભાદરવાનો મંદ ઝરમર કરતો મેહુલો, અસ્ત થતા સૂર્યના કીર્ણો, અને રાતે સાંભળાતો મંદ શાંત અવાજ એ સર્વે તેના ખનાવનારનું નમ્રપણું ખતાવે છે. આ સઘળા ખનાવ નિરંતર ને સઘળે દેકાણે જોવામાં આવે છે. પવનના સુસવાટ, અને વર્ષાદની ભયંકર ગર્જના તો કવચિતજ સાંભળીએ છીએ.

પ્ર. આ ગુણ શું રૂપલા ડોળવાળો ધર્મ છે?

ઉ. ના. એની મતલબ ખીજનને આંજવા કરતાં ખુશી કરવાની છે. એનો વિશેષ ગુણ એ છે કે જ્યાં ઉપરીપણું હાય તીચેનાં માણસોને સખતાઈ ભરેલું લાગતું હોય ત્યાં તે ઢાંકવું.

પ્ર. આની સાથે નજીકનો સંબંધ રાખનાર માયાજી સદ્ગુણ ખીજ કયા કયા આવે છે?

ઉ. એથી આપણા જાતિભાઈઓની દિલગીરીમાં આ

પણ ભાગ લેતા થઈએ છીએ, અને તેમની ઓડ ખાંપણ ને માટે સખતાઈ રાખતા નથી. એમના ઉપર ઉપકાર કરીએ તે એ સ્વભાવથી તેઓ ખમણા ખુશી થઈને કબુલ કરે છે. ઉપકારના યોજના સખત ભાર પણ એથી લાભતો નથી. ઉતાવળમાં અમર્યાદ યોજતાં વેણ એથી અટકે છે. ગુરસામાં ઝાંઝ ચઢી હોય તે નરમ પડે છે. નમ્રપણું એ શાંતિનો સાથી અને તેને વધારનાર છે.

પ્ર. કયા કયા દુષ્ટ અને અણુગમતા દુર્ગુણોનો એ સામાવાળીઓ છે?

ઉ. અહંકારનો અને યોતાની મરજી પ્રમાણે કરવાની હડીલાઈનો તે સામાવાળીઓ છે. ખીજને દુઃખ દેવાના વલણની, અને તેમને માફ ન કરવાની ખામીની તે વિરુદ્ધ છે. નિર્દય સ્વભાવની અને ખીજ વિષે મત ખાંધવામાં સખતાઈની તે સામે છે.

પ્ર. ખીજ કરતાં આ સદ્ગુણમાં વિશેષ લાભ કયો છે?

ઉ. દેશકલ્યાણનાં, દેશસુધારાનાં, શૂરવીરપણાનાં, કે મન મારવાનાં મહત્કાર્યો કરવાની જોગવાઈ કવચિતજ મળે છે, પરંતુ નમ્રપણાનું કામ નિરંતર પડે છે, અને તે આચરવાનાં સાધન હમેશાં આપણી નજીકજ હોય છે. મહાન થવાની શક્તિ યોગમાંજ છે, પરંતુ નમ્ર થવાની તો સઘળામાં છે. સંસારમાં લોકોની આપદઓ યોગકજ દૂર કરી શકે, પરંતુ સઘળા તેવી આપદઓને હલકી (ઓછી) કરી શકે. ઘણા જણ આખી પ્રજા ઉપર અમલ મેળવી તેમનાં સુખદુઃખ ફેરવી શકતા નથી, પરંતુ હરેક જણ કોઈ અભાગીઆ માણસની હાલત સુધારી શકે, કે તેની આપદ ઓછી કરી શકે.

પ્ર. આ ગુણ શું આપણા મનુષ્યભાઈઓ પ્રત્યેજ

આચરવાનો છે?

ઉ. ના, પશુઓ અને જેમાં જીવ છે તે સર્વે પ્રત્યે આચરવો. દોર ઉપર માયા રાખવી એ દયાળુ સ્વભાવની નિશાની છે. જે પોતાનાં દોર ઉપર ધાતકીપણું ચુબરે છે, તેનામાં સદ્ગુણ ને ન્યાયી સ્વભાવ ખતાવનાર ઉમદા ગુણની ખામી છે એમ સમજવું.

પાકું ૨૮ મો.

ચોખવટ (પ્રમાણિકપણું.)

પ્ર. ચોખવટ એટલે શું?

ઉ. પારકી મિલકત તરફ વાજખી ને પ્રમાણિક નહરે જોવું; અને પોતાના કામકાજમાં હલકા ને સ્વાર્થી ભાટ ધડવાથી દૂર રહેવું તે.

પ્ર. એ ધર્મ શા માટે કહેવાય?

ઉ. એટલા માટે કે એ વગર સંસાર અભ્યવસાયમાં આવી પડે, વેપાર રોજગાર બંધ પડે, અને સુધરેલા પ્રદેશ પણ ચોર અને છુનીઓનું રહેઠાણ થઈ પડે.

પ્ર. આ ધર્મનું શી રીતે ઉલંઘન થાય?

ઉ. ઉઘાડી હુટકાટ જેવા જીલમથીજ એનું ઉલંઘન થાય છે, એટલુંજ નહિ પણ દરેક જાતની ઠગાઈ અને છેતરપંડીથી પણ તેનું ઉલંઘન થાય છે. વાળી ન થકીએ એવું દેવું કરવાથી, આપણા નોકરચાકરની વાજખી રાજમાં કે સરકારી નોકરીના પગારમાં જૂલથાપ દેવાથી, પાછું ન આપવાને ધરાદેઉછીનું લાવવાથી, અને વેપારીનો માલ એછે મગાવી લેવાનો ચત્તન કરવાથી પ્રમાણિકપણું ઉલંઘન થાય છે.

પ્ર. એનું ઉલંઘન શા શા કારણથી થાય છે?

૧ પાકબાનત.

ઉ. અતિ લાભી સ્વભાવ, હડાઉપણું, સ્વછંદ, એદો-
પણું, અને સુધર્યા વગરની સમજશક્તિ, એ કારણથી.

પ્ર. અપ્રમાણિકપણથી અલગ રહેવાના શા શા ઉપાય?

ઉ. ખીજનાં ચઢીઆતાં સુખ સંપત તરફ અદેખાઈ
કયો સિવાય જોવાની ટેવ પાડવી, આપણી આશા તૃપ્તિને
આપણાં સાધનોની હદ બહાર જતી અટકાવવી, આપણા
ધંધા રોજગારમાં મેહેનતથી મગ્યા રહેવું, અને એ દુર્ગુણ
અધમ ને નીચછે એવું આપણા મનમાં નિરંતર સમજાવવું.

પ્ર. પ્રમાણિક માણસનાં મનપર સૌથી વધારે દુઃખ
કયક બોલે કયો છે?

ઉ. વાજખી દેવું વાળવાની પોતામાં તાકાત નથી એ
જાણવું તે. એ માટે, કોઈવાર કરજની આપદામાં આવી
પડવાની કમખખતી ન લાગે એને લાટે લાંબી નજરથી ને
સંયમથી સારોપેઠે મેહેનત કરવી.

પ્ર. ઉધાર ઉછીનું કરવાની ટેવ સારી છે?

ઉ. ના, આપણા મોજશાખને માટે ઉધાર ઉછીનું ક-
રવા કરતાં દુઃખ વેઠવું સારું.

પ્ર. પરંતુ ઉધાર ઉછીનું કરવાની કદાચ આપણને
જરૂર પડે તો પછી કેમ કરવું?

ઉ. તે પાછું વાળવાને પેહેલી તક સાધવી. તે પાછું
વળતાં સુધી આપણા ખર્ચ ૧કમી કરવો, અને કોઈ જાત

પાઠ ૨૯ મો.

મોહું મન.

પ્ર. મોહું મન એટલે શું?

૧ મન મારવું. ૨ ઘણાં જાણે બપડાક મારી મોં રા-
તું રાખવાની ટેવ હોય છે. જેમ પૈસો, ખુટતો જાય તેમ
બહારનું ઝોળ રાખવાના મોજ શાખમાં ન પડવું.

ઉ. બીજાના કૃત્યો ને તે કરવાનાં કારણ વિષે માયા મેહરખાનીયો મત ખાંધવાનો ^૧સ્વભાવ.

પ્ર. એને ધર્મ શા માટે કહેવો?

ઉ. એટલા માટે કે એ વગર ઘણી ખાખતોમાં ધન-સાક્ આપી શકાય નહિ, અને સત્ત્વ ઓળી કઢાય નહિ.

પ્ર. એને ધર્મ ગણવાનું કોઈ બીજું કારણ છે?

ઉ. હા, આપણા મનુષ્ય ભાઈઓ સંબંધી આપણા અર્થજ્ઞાનને લીધે, તેમનાં ઘણાં કૃત્યો આચરવાનું કારણ નિર્દોષ ને વખાણવા જોગ હોય, તોપણ તે આપણને દયકો આપવા જોગ જણાય; એ માટે, તથા આપણને વારે વારે છેતરવાનો^૨ સંભવ છે, માટે હરેક ખાખત વિષે ખનતા સુધી સવળો^૩ અર્થ લઈને મત ખાંધવા.

કરેજ કરી ખરચ કરે પણ અંતે તેની વધારે ખરાબી થાયછે.

પ્ર. બીજાની ચાલચલકત વિષે મત આપતાં મોટા મનની જરૂર છે કે નહીં?

ઉ. છે; કેમકે તે વગર આપણે નિષ્પક્ષપાતી થઈ શકતા નથી; અને એ કારણસર આપણે અન્યાય કરી

૧ કેટલાક કાગડાની પેઠે બીજાનાં ચાંદાંજ ઓળે એ-સામાનું સાફ તેમની નજરે ક્યાંથી પડે? મોટા મનનો હોય તે બીજાની સરસાઈ જુએ, નખજાઈ ઉપર ધ્યાન ન આપે. સામાએ ઓટાજ બાવથી કર્યું હશે એમ તે માનતો નથી. ધનસાક્ષાર પણ તોહોમતવાળાએ શુનો કર્યો નથી એમ મનમાં રાખી તપાસ કરે છે. ૨ કેમકે આપણને પૂર્ણ જ્ઞાન નથી તેમ સામાના પેટમાં આપણે પેશી શકતા નથી. ૩ કોઈ દાન કરેતો અવળો અર્થ લેનાર કહેશે, એતો એણે જગતમાં માન મેળવવા કર્યું, ઘણા પૈસા હતો તે નાખેય ક્યાં, એના ઉપરીએ બેજેબેજે કરાવ્યું હશે, કેમ જાણું કે દાનજ હશે, વખતે બળતું ઘર કૃષ્ણાર્પણ કર્યું હોય, વગેરે.

ખેસવાના. ખીજા વિષેની તુલના માત્ર અનુભવથીજ થઈ શકે છે; કેમકે ઘણાક દેખીતા ઉમાડા જેવા હોય, તોપણ ખરેખર તે સારા માલમ પડી આવે. કોઈ માણસમાં ખરેખર દુરુણ હોય તો પણ આપણું મોઢું મન હશે, તો તે સદ્યુણ શુન્ય છે એમ આપણે નહિ માનીએ. મોટા મનનો માણસ કોઈ પણ ખામી વિષે ઉદાર દીલથી મત બંધાતું હોય તો તે જલદીથી જાણી જશે અને ખુશીથી કમ્બલ કરશે.

પ્ર. ખીજા કોઈ બાબતોમાં મોટા મનની જરૂર છેકે?

ઉ. હા, ખીજાના મનની તુલના કરવામાં એની જરૂર છે; કેમકે નહિ તો આપણે ખમી ન શકાય એવા ને કરડા મીઠાજના થઈએ છીએ. આપણે યાદ રાખવું કે આપણાથી પણ બૂલ થાય છે, માટે કોઈ આપણા જાતિ-ભાઈ બૂલ કરે, તો તે આપણા તિરસ્કાર કરનાં દયાનેવધારે પાત્ર છે.

પ્ર. મોટા મનની ખામી કયાંથી ઉત્પન્ન થાય છે?

ઉ. આપણા પોતાના વિશે હંપદ અથવા અતિ હંગુ મત ધરાવવાથી, અને આપણી ખોટી તથા લક્ષગના અજાણપણાથી. જે પોતાને જાણએ છે તે હમેશા નમ્ર હોય છે, અને જે નમ્ર હોય તે હમેશા ખીજા પ્રત્યે પણ નરમાશ રાખે છે.

પ્ર. ખીજાનાં ચાંદાં જાણનાર માણસપર કેવું જાણ આવે છે?

ઉ. ખીજા ઉપર જે જાણ તે મૂકે છે તેજ પોતાને માથે આવે છે. જે પોતાના પાડાપાડોસીની નિંદા કરવા તત્પર રહે છે, તે જાણુ પોતાનીજ છામી આરશીમાં દેખાડતો હોય એવું થાય છે, એટલે તે ઉપરથી તેનું અંતઃકરણ કેવું છે તે જણાઈ આવે છે.

પાઠ ૩૦ મો.

ન્યાય.

પ્ર. ન્યાયનો અર્થ શો?

ઉ. ખીજા સાથેની વર્તણૂકમાં ખરું અને વાજબી કરવાનો જે દૃઢ નિયમ તેને ન્યાય કહે છે. એ સૌથી વધારે અગત્યનો ધર્મ છે.

પ્ર. એને અગત્યનો ધર્મ કહેવાનું શું કારણ?

ઉ. જે માણસમાં એની ન્યુન હોય તે વખાણવા બે-
જ નથી; અને જ્યાં એ ધર્મ આચરવામાં આવતો નથી,
ત્યાં સંસાર લાંબો મુદત નભી શકે નહીં. ઘણા સદ્યુષ્ટ
માણસ લાયક છે, પણ ન્યાય તો મહા પ્રતાપી સદ્યુષ્ટ છે.

પ્ર. ન્યાયનો આધાર કયા મોટા નિયમ ઉપર છે?

ઉ. આત્મવત્સર્વભૂતેષુયઃપશ્યતિસપશ્યતિ (એ-
ટલે સર્વ મનુષ્યને જે પોતાના જેવા જુએ છે તેજ ખરું
ખરું જુએ છે). અથવા, બીજાઓ પ્રત્યે આપણે એવી વ-
ર્તણુંક રાખવી કે જેવી વર્તણુંક આપણે તેમના તરફથી ઇ-
ચ્છીએ. આ નિયમનેજ આધારે આપણે વાજબી ગેરવા-
જબી શું તે નક્કી કરી શકીએ.

પ્ર. વારું ત્યારે આ ધર્મ ફક્ત માણસનાજ સંબં-
ધમાં પાળવાનો છે?

ઉ. ના. એમાં તો પણ પક્ષી પણ આવી જાય, માટે
દોર ઢાંક ઉપર ઘાતકીપણું ને જોર જુલમ કરવામાં આવે
તેને માટે આપણને સજા થવાની એ નક્કી છે.

પ્ર. એને પ્રતાપી સદ્યુષ્ટ શા માટે કહો છો?

ઉ. એટલા માટે કે ઘણા સદ્યુષ્ટનું તે મૂળ છે; મા-
ણસને ખસેલા શ્રેષ્ઠ ગુણોનો તે સાથા છે, અને હલકાઈ,
મુરખાઈ, તથા પાપકર્મ, એ હોય ત્યાં રહેવા પામતાં નથી.

પ્ર. કેવાં લક્ષણોની સાથે ન્યાય રહી શકતો નથી?

ઉ. જે માણસ જાબી હોય તે ખસુસ અન્યાયી હોય છે.
અભિચારી, ચાડીઓ, ખુશામતીઓ, વચન તોડનાર, છેતરપંડી
કરનાર, અને જુલમી માણસ અન્યાયી હોય. એ માટે જે કોઈ
પોતાના ત્રણ ધર્મ-ઈશ્વર પ્રત્યે, પડેથી પ્રત્યે, ને પોતાપ્રત્યે-ઈમા-
નથી પાળે છે, તેજ ખરેખરો મહાન અને ન્યાયી પુરૂષ છે.

